

تذکرہ

شخصیاتِ الحیۃ

مولانا اعجاز احمد عظمیٰ

تذکرہ شیخ ہالجوی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ المشائخ، عارف باللہ، قطب الارشاد حضرت مولانا شیخ حماد اللہ ہالجوی قدس سرہ

کا

ایمان افروز اور دل آویز تذکرہ، جس کے مطالعہ سے دل کو زندگی اور ایمان کو تازگی حاصل ہوتی ہے، اور سلسلہ قادریہ کے چند دیگر مشائخ کرام کے تذکرے

مؤلف

حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی

تفصیلات

نام کتاب :	تذکرہ شیخ ہالجوی
مؤلف :	حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی
صفحات :	224
طبع اول :	اگست ۲۰۰۳ء
باہتمام :	ناصر خاں (مینجنگ ڈائریکٹر فرید بک ڈپو)
زیر نگرانی :	مولانا ضیاء الحق خیر آبادی
قیمت :	56/=

ای میل: zeyaulhaquekbd@gmail.com

ملنے کے پتے

☆ مکتبہ ضیاء الکتب، خیر آباد، ضلع منو (یو پی) 9235327576

☆ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

☆ مکتبہ الفہیم صدر چوک منو ناتھ بھنجن 9236761926

☆ مولانا محمد خالد قاسمی مکتبہ دارالرقم، اسلام آباد (ڈکھا) جون پور 9554983430

ناشر

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ لمیٹڈ) نئی دہلی

FARID BOOKDEPOT(Pvt)Ltd.

New Delhi-110002

عرض ناشر

صدق، اخلاص، قرب خداوندی، خوف الہی، انابت، دین کی بے لوث خدمت اور اسلام کی بقاء و حفاظت کے میدان میں جو سبقت و فضیلت اسلاف کو حاصل ہے اسے دل سے تسلیم کرتے ہوئے ان کی طرف سے نئی نسل کے دلوں میں کوئی کینہ اور نفرت نہ ہو، ان کے حق میں ہماری زبانیں دعا گو اور ثنا خواں ہیں، ایسی شخصیات کا ذکر خیر فائدے سے کسی طرح خالی نہیں، ایسی بزرگ ہستیوں کا تذکرہ نزول رحمت و سکینت کا باعث بنتا ہے۔ لہذا جب خاکسار سے ”تذکرہ شیخ ہالجوی“ کی اشاعت کا ذکر کیا گیا تو میں فی الفور تیار ہو گیا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس سعادت کے حصول کی خاطر ایک قطب وقت، ایک نابغہ روزگار شخصیت، فنا فی اللہ، مرشد العلماء والافتیاء حضرت مولانا حماد اللہ ہالجوی کا ذکر خیر ”تذکرہ شیخ ہالجوی“ کے نام سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرت شیخ ہالجویؒ جیسی بزرگ شخصیت کی تعلیمات اور خیر سے ہمیں کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب کے مؤلف و معاونین کو اس قیمتی کتاب کی تیاری کے صلے میں بہترین اجر سے نوازے۔ آمین!

—ناصر خان

کتاب سے پہلے

”تذکرہ شیخ ہاليجوی“ ایک مرد حقانی، عالم ربانی، عارف باللہ و فانی اللہ بزرگ کی سوانح حیات ہے، جو روحانیت و للہیت کے مقام بلند پر فائز ہوتے ہوئے ہمیشہ اس بات کے لئے کوشاں رہے کہ انھیں خدا کے علاوہ کوئی نہ جانے، نام اور کلمہ صرف اسی ذات کا بلند ہو، اشاعت و ترویج اسی کے کلام کی ہو، تواضع و فنایت کا عالم یہ تھا کہ فرماتے تھے ”یہ میرا نام کاغذ پر نہ لکھو“ کہ مبادا شہرت کا ذریعہ یہ بھی ہو جائے، مگر جب خدا کو کسی کی شہرت اور تعارف مقصود ہوتا ہے تو اس کے اسباب خود بخود پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔

اللہ جزائے خیر دے! استاذ محترم حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی مدظلہ کو..... جنھیں مبداء فیاض کی جانب سے تحریر و تصنیف کا ایک خاص ذوق اور سلیقہ عطا کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خاصان خدا اور بزرگان دین کی محبت و عقیدت بھی وافر مقدار میں ودیعت کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی تحریروں میں ایک خاص قسم کی جاذبیت اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے،..... انھوں نے محنت شاقہ برداشت کر کے حضرت شیخ (مولانا حماد اللہ صاحب) کی ایک مبسوط سوانح مرتب کر دی، جس کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کا رنگ کیا ہوتا ہے، اور ان کی شان کیا ہوتی ہے؟

یہ کتاب آج سے پانچ سال پہلے جامعہ حمادیہ (کراچی) سے شائع ہو چکی ہے، مگر ہند و پاک کے درمیان قانونی دشواریوں کے باعث کتب و رسائل کی آمد و رفت ”کوہ کندن و کاہ برآوردن“ سے کم نہیں“ یہ دیکھ کر خیال ہوا کہ ہندوستان میں اس کی اشاعت کا انتظام کیا جائے، چنانچہ میں نے الحاج ناصر خاں صاحب (فیجنگ ڈائریکٹر فریڈ بکڈ پوڈی) کے سامنے یہ بات رکھی تو انھوں نے بخوشی اس کی اشاعت کیلئے آمادگی ظاہر کی، جس پر ہم ان کے ممنون ہیں، اب انھیں کے زراہتمام یہ کتاب ایک باب (میرے شیخ و مرشد) کے اضافے کیساتھ پہلی مرتبہ ہندوستان میں شائع ہو رہی ہے۔

ضیاء الحق خیر آبادی

(یکم/محرم الحرام ۱۴۲۲ھ)

مدیر ماہنامہ ضیاء الاسلام و مدرس مدرسہ شیخ الاسلام
شیخوپورہ..... اعظم گڑھ

فہرست ابواب

- ۱- شیخ الشیوخ حضرت مولانا حماد اللہ صاحب قدس سرہ ۲۴
- ۲- سندھ میں سلسلہ قادریہ ۴۰
- ۳- حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی قدس سرہ ۶۷
- ۴- حضرت امروٹی کی بارگاہ میں ۷۸
- ۵- محبت رسول اور اتباع سنت ۸۷
- ۶- محبت الہی اور توحید میں رسوخ ۹۴
- ۷- کمالات علمیہ ۱۰۷
- ۸- باطنی احوال ۱۱۱
- ۹- شفقت و حلم اور مسلمانوں کیلئے فکر مندی ۱۳۰
- ۱۰- سیاسیات میں حضرت کا طرز عمل ۱۴۱
- ۱۱- علماء و مشائخ کی نظر میں ۱۴۶
- ۱۲- تصانیف ۱۵۴
- ۱۳- انعامات الہیہ ۱۶۱
- ۱۴- وفات اور ازواج و اولاد ۱۷۶
- ۱۵- تعلیمات و ملفوظات ۱۸۰
- ۱۶- شجرہ سلسلہ عالیہ قادریہ ۲۰۴
- ۱۷- میرے شیخ و مرشد ۲۱۰

فہرست مضامین

☆	عرض ناشر	مفتی عاصم عبداللہ صاحب	۱۱
☆	دعائیہ کلمات	حضرت مولانا عبدالصمد صاحب مدظلہ	۱۴
☆	کلمات طیبات	حضرت مولانا عبدالواحد صاحب مدظلہ	۱۶
☆	تقریب	حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب مدظلہ	۲۰

باب ۱

☆	حضرت مولانا حماد اللہ صاحب ہاليجوی قدس سرہ	۲۴
☆	نام و نسب	۲۶
☆	ہاليجی شریف	۲۷
☆	ولادت و تعلیم	۲۷
☆	انقلاب حال	۳۰
☆	تحصیل علم کے لئے سفر	۳۱
☆	مولانا محمد واصل صاحب بروہی کی خدمت میں	۳۲
☆	مشکلات اور غیبی مدد	۳۲
☆	طلب علم میں انہماک	۳۴
☆	ایک طالب علم سے مقابلہ	۳۵
☆	فراغت اور تدریس	۳۵
☆	تلاش مرشد	۳۸
☆	ایک پیر کی صحبت میں	۳۹

باب ۲

☆	سندھ میں سلسلہ قادریہ	۴۰
☆	سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا سلسلہ طریقت	۴۰
☆	چار سلسلے	۴۴
☆	سلسلہ قادریہ	۴۵
☆	پیر محمد راشد صاحب نور اللہ مرقدہ	۴۶
☆	سید علی مکی	۴۶
☆	سید محمد بقاء	۴۷
☆	پیر محمد راشد صاحب	۴۷
☆	حضرت سید حسن شاہ جیلانیؒ سوئی شری	۵۰
☆	جہاد منارہ پٹن	۵۱
☆	سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ	۵۲
☆	جہاد لوڑی کندہ	۵۳
☆	شیخ سے تعلق اور فتائیت	۵۵
☆	شریعت کا اتباع اور بدعات سے نفرت	۵۶
☆	توحید کا غلبہ	۵۷
☆	مولانا عبید اللہ سندھی حافظ صاحب کی خدمت میں	۶۰
☆	وفات	۶۱
☆	خلیفہ صاحب مولانا ابوسراج غلام محمد صاحب دین پوریؒ	۶۳

باب ۳

☆	حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی قدس سرہ	۶۷
---	--	----

تذکرہ شیخ ہاليجوی

۵

- ☆ وفات ۷۳
- ☆ تصوف اور اصحاب تصوف کی اہمیت ۷۴

باب ۴

- ☆ حضرت امروٹی کی بارگاہ میں ۷۸
- ☆ حضرت امروٹی کی بشارت ۸۰
- ☆ محبت شیخ ۸۲
- ☆ کمال تعلق ۸۳
- ☆ شیخ کی محبت میں استغراق ۸۴
- ☆ مرشد کا اعتماد ۸۶

باب ۵

- ☆ محبت رسول اللہ ﷺ اور اتباع سنت ۸۷
- ☆ اتباع سنت ۸۸
- ☆ محفل سماع کے بارے میں ارشاد گرامی ۹۰
- ☆ لطائف کی تحقیق ۹۱
- ☆ حضور اکرم ﷺ کی زیارت ۹۲

باب ۶

- ☆ محبت الہی اور توحید میں رسوخ ۹۴
- ☆ از سر نو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا ۹۷

تذکرہ شیخ ہاليجوی

۶

- ☆ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب کا ارشاد ۹۷
- ☆ خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا واقعہ ۹۸
- ☆ عبادت و ریاضت ۱۰۱
- ☆ حضرت کا معمول ۱۰۳

باب ۷

- ☆ کمالات علمیہ ۱۰۷

باب ۸

- ☆ باطنی احوال ۱۱۱
- ☆ تقویٰ اور خوف خدا ۱۱۲
- ☆ معاشرت میں تقویٰ ۱۱۴
- ☆ دل کی معصومیت ۱۱۴
- ☆ فکر خاتمہ ۱۱۵
- ☆ زہد فی الدنیا ۱۱۷
- ☆ غذا ۱۱۹
- ☆ لباس ۱۲۰
- ☆ رہائش ۱۲۱
- ☆ کرم و سخاوت ۱۲۲
- ☆ تواضع ۱۲۳
- ☆ صبر و شکر ۱۲۸

باب ۹

- ☆ شفقت و حلم اور مسلمانوں کیلئے فکر مندی ۱۳۰
- ☆ خدا کا بھیجا ہوا ۱۳۱
- ☆ حضرت کا محل ۱۳۲
- ☆ مرض الوفا کا ایک واقعہ ۱۳۳
- ☆ اسلام اور اہل اسلام کیلئے فکر مندی ۱۳۴
- ☆ مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کا اہتمام ۱۳۵
- ☆ حضرت کی مجالس کا انداز اور تاثیر ۱۳۸
- ☆ مدارس دینیہ کا اہتمام ۱۳۹

باب ۱۰

- ☆ سیاسیات میں حضرت کا طرز عمل ۱۴۱

باب ۱۱

- ☆ علماء و مشائخ کی نظر میں ۱۴۶
- ☆ حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی قدس سرہ ۱۴۷
- ☆ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ ۱۴۷
- ☆ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی علیہ الرحمۃ ۱۴۸
- ☆ حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمۃ ۱۴۹
- ☆ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان علیہ الرحمۃ ۱۵۰
- ☆ شیخ التفسیر حضرت مولانا عبد الغنی صاحب جاجروی علیہ الرحمۃ ۱۵۰

☆ محدث عصر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری علیہ الرحمۃ ۱۵۱

باب ۱۲

- ☆ تصانیف ۱۵۴
- ☆ الیاقوت والمرجان (عربی) ۱۵۴
- ☆ الاشارات الحمادیہ (عربی) ۱۵۶
- ☆ لغات القرآن (سندھی) ۱۵۷
- ☆ شرح منظومہ اسمائے حسنی (عربی) ۱۵۷
- ☆ الینابیع الصافیہ (عربی) ۱۵۷
- ☆ تجلیات شیخ ہاليجوی (ملفوظات اردو) ۱۵۸
- ☆ تحفۃ السالکین (ملفوظات سندھی) ۱۵۸
- ☆ خطبات (سندھی) ۱۵۹
- ☆ غیر مطبوعہ تصانیف ۱۵۹

باب ۱۳

- ☆ انعامات الہیہ ۱۶۱
- ☆ استقامت ۱۶۵
- ☆ غفلت کا علاج ۱۶۶
- ☆ قیام تراویح میں رکوع و سجود ۱۶۷
- ☆ سردیوں میں گرم عبا کا پہننا ۱۶۸
- ☆ سرمہ کی رباعیاں ۱۶۹
- ☆ سندھی صاحب کے حوالے کرو ۱۶۹

تذکرہ شیخ ہاليجوی

۹

- ☆ کلمات کی تاثیر
- ☆ نظر کی تاثیر
- ☆ دم کی تاثیر

باب ۱۴

- ☆ وفات اور ازواج و اولاد
- ☆ حلیہ و جمال
- ☆ ازواج و اولاد

باب ۱۵

- ☆ تعلیمات و ملفوظات
- ☆ ضرورت شیخ
- ☆ اصلاح باطن کی تلقین
- ☆ تسخیر جنات نہیں، تسخیر نفس
- ☆ عامل نہ بنو، کامل بنو
- ☆ عالم الغیب صرف خدا ہے
- ☆ مشائخ قادریہ کا طریقہ ذکر
- ☆ اعتراض
- ☆ جواب
- ☆ اشکال اور اس کا حل
- ☆ ذکر قلبی

۱۸۰
۱۸۰
۱۸۵
۱۹۱
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۶
۱۹۸
۱۹۹
۱۹۹
۲۰۱

تذکرہ شیخ ہاليجوی

۱۰

- ☆ خدمت دین کے بنیادی ارکان
- ☆ قلب سلیم
- ☆ تعلیم و تعلم اور اخلاص
- ☆ خدمت دین

باب ۱۶

- ☆ شجرہ سلسلہ عالیہ قادریہ

باب ۱۷

- ☆ میرے شیخ و مرشد

۲۱۰

سکینت کا باعث بنتا ہے۔

اس سعادت کے حصول کی خاطر ایک قطب وقت، ایک نابغہ روزگار شخصیت، فانی اللہ، مرشد العلماء والاقتیاء حضرت مولانا حماد اللہ ہاليجوی رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً کا ذکر خیر ”تذکرہ شیخ ہاليجوی“ کے نام سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، درحقیقت ہمارے محترم، سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہندوستان کے ممتاز وجید عالم دین، حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی، قبلہ حضرت والد صاحب مدظلہ کی زیارت کی غرض سے ہندوستان سے تشریف لائے (مولانا موصوف کا سلسلہ بیعت حضرت قبلہ والد صاحب سے قائم ہے) تقریباً ایک ماہ تک جامعہ حمادیہ میں قیام رہا، اس قیام کے دوران مولانا موصوف نے چند کتب کی مدد سے ایک مضمون کا ارادہ کیا اور زیادہ تر حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے بالمشافہ، حضرت والا قدس سرہ کے حالات و واقعات سنتے رہے، تو تنہائی کے لحاظ میں اپنے حافظے سے ان حالات و واقعات کو تحریر کی لڑیوں میں پرو لیتے تھے، نہ ان کا ارادہ تھا نہ کسی کو علم تھا کہ یہ کوئی کتاب لکھی جا رہی ہے، جب کافی مواد جمع ہوا تو مولانا نے خواہش ظاہر فرمائی کہ جامعہ کے ترجمان ”ماہنامہ الحمد“ میں اس مواد کو قسط وار شائع کیا جائے۔

چنانچہ مسودہ و مواد دیکھنے کے بعد بندہ کے دل میں شدید داعیہ پیدا ہوا کہ اس قیمتی مواد اور انمول خزانے کو رسائل میں بکھیرنے کے بجائے کتابی شکل دے کر شائع کیا جائے تو یہ اس مسودے کے ساتھ قرین انصاف ہوگا۔

احباب و رفقاء کی طرف سے بھی میری تجویز کو پذیرائی ملی اور حوصلہ بڑھا اور اپنی محنت و کوشش اور تگ و دو کا یہ ثمرہ آج قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت سے سرفراز ہو رہا ہوں۔

اس ضمن میں دیگر رفقاء و احباب کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خصوصی طور پر رفیق محترم مولانا ابوسجاد صدیق احمد صاحب استاذ جامعہ حمادیہ کا نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود کتاب ہذا کی تصحیح، پروف

عرض ناشر

(صاحبزادہ گرامی قدر حضرت مولانا مفتی عاصم عبد اللہ صاحب مدظلہ)
بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

اما بعد! وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (سورة الحشر)

(اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کے، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (وحسد) نہ پیدا ہونے دے، اور اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے)

قرآن کریم کی اس آیت میں آئندہ آنے والی نسلوں سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ گذشتہ نسلوں (اسلاف) کے بارے میں ان کا رویہ شرح صدر اور اعتراف حق کا ہونا چاہئے۔

صدق، اخلاص، قرب خداوندی، خوف الہی، انابت، دین کی بے لوث خدمت اور اسلام کی بقاء و حفاظت کے میدان میں جو سبقت و فضیلت ان کو حاصل ہے اسے دل سے تسلیم کرتے ہوئے ان کی طرف سے نئی نسل کے دلوں میں کوئی کینہ اور نفرت نہ ہو، ان کے حق میں ہماری زبانیں دعا گو اور ثنا خواں رہیں، ایسی شخصیات کا ذکر خیر فائدے سے کسی طرح خالی نہیں، ایسی بزرگ ہستیوں کا تذکرہ نزول رحمت و

ریڈنگ سے لے کر پریس کے تمام مراحل میں میرا ساتھ دیا اور اس محنت کو ثمر آور نتیجہ خیز بنانے میں ہر طرح کا تعاون جاری رکھا، اللہ انھیں جزاء خیر عطا فرمائے۔ آمین

یہ کتاب اس سلسلے میں ہماری کوششوں اور مساعی کا حرف آغاز ہے انتہاء نہیں، ہماری کوشش ہے کہ اپنی مقدور بھر استطاعت کے مطابق حضرت والا سے متعلق تمام کتب بالخصوص حضرت والا کی تصانیف کو جو کہ بیشتر سندھی زبان میں زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں، مگر اردو داں طبقہ اس سے محروم ہے، ان سب کو اردو داں طبقے کی ہدایت و رہنمائی کیلئے اردو میں شائع کرنے کا اہتمام کریں، خاص طور پر حضرت والا کی گرانقدر تصنیف ”تحفۃ السالکین“ جو کہ تین جلدوں میں سندھی زبان میں طبع ہو چکی ہے، مگر اردو میں خاطر خواہ طور پر اس کی اشاعت نہیں ہو سکی۔ اس کتاب کو بھی عام فہم اردو زبان میں قارئین کیلئے پیش کریں۔

انشاء اللہ العزیز ہم اپنی کوشش و جہد میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے، اخیر میں اپنی اس محنت و جدوجہد کے اصل محرک اور دینی ذوق و شوق کے اصل مربی قبلہ حضرت والد صاحب بارک اللہ فی حیاتہم کیلئے دعا گو ہوں جن کی تربیت کے طفیل آج اس کتاب کی اشاعت کے قابل ہوا۔

اس سب کچھ کے باوجود میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت والا کی جلالت قدر اور شان کے مطابق ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکا، بقول شیخ سعدیؒ

نہ حسنش غایتے دارد نہ سعدی رانخ پایاں
بمیرد تشنہ مستقی و دریا ہم چناں باقی

لیکن ”مالا یدرک کله لا یتروک کله“ کے بموجب اپنی سعی جاری رہے گی۔

یا ہم اور ایا نیا ہم جستوئے می کنم
حاصل آید یا نہ آید آرزوئے می کنم

والسلام

عاصم عبداللہ، ناظم مکتبہ حمادیہ، کراچی

دعائیہ کلمات

(پیر طریقت حضرت العلام مولانا عبدالصمد ہاليجوی دامت برکاتہم
بسم اللہ الرحمن الرحیم)

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

زبانی طور پر عزیزم عاصم عبداللہ صاحب سلمہ سے سنا تھا کہ حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی صاحب نے پاکستان آمد کے موقع پر جامعہ حمادیہ میں چند دن کے قیام کے دوران حضرت والا قدس اللہ سرہ کی سوانح عمری پر کچھ کام کیا ہے جسے عوام کے وسیع تر مفاد میں طباعت سے آراستہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا۔

اب جب بندہ جامعہ حمادیہ میں چند دن کے لئے حضرت والا قدس سرہ کی تفسیر کے سلسلے میں رکا، تو عزیزم مفتی عاصم عبداللہ صاحب نے کمپوز شدہ ”تذکرہ شیخ ہاليجوی“ کا غیر مطبوعہ نسخہ دکھایا اور خواہش ظاہر کی کہ آپ اس پر چند کلمات تحریر فرمادیں۔

اپنی گونا گوں مصروفیات، اور ضعف و علالت کے پیش نظر اس کتاب پر تبصرہ کرنے کا حق تو مجھ سے ادا نہیں ہو گا مگر مجموعی طور پر چند چیدہ مقامات سے اس کتاب کے جو مواد میری نظر سے گذرے تو یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اردو زبان میں حضرت والا کی سوانح عمری مرتب و منظم طور پر پیش کرنے کا قرض اتارنے کی توفیق اللہ جل و علی نے ”مکتبہ حمادیہ“ کو نصیب فرمائی۔

ماشاء اللہ مصنف نے جس طرح فن تصنیف کے شہسوار کے طور پر تحریر کا حق ادا

کر دیا ہے مکتبہ حمادیہ نے اس کی تزئین و خوبصورتی اور دیگر طباعتی خوبیوں میں اعلیٰ ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کتاب کا حق ادا کر دیا ہے۔

فجزاهم اللہ عنا وعن سائر المسلمين خيراً اللهم زد فزد ووفق
لهم لا حسن ما تحب وترضى (آمین)

عبدالصمد ہاليجوى

نزیل جامعہ حمادیہ ۵ صفر المظفر ۱۴۱۹ھ

کلمات طبیات

حضرت اقدس رہبر راہ طریقت
حضرت مولانا حافظ عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم
بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين
وعلى آله وصحابه المتقين اما بعد!

اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے اپنے اس ضعیف بندے کو سیدی و مرشدی قطب الارشاد عارف باللہ حضرت مولانا حماد اللہ صاحب ہاليجوى قدس سرہ کے ملفوظات طیبہ کی خدمت کی توفیق بخشی، حضرت کے خلیفہ مجاز مولانا دھنی بخش صاحب نے آپ کے کچھ ملفوظات بزبان فارسی جمع کئے تھے۔ ان کا اس احقر نے اردو میں ترجمہ کیا تھا وہ ”تجلیات شیخ ہاليجوى“ کے نام سے شائع ہوا، اس وقت یہ افسوس ہوا تھا کہ ایک ایسی عظیم شخصیت جس کے کلمات طبیات نہایت قیمتی آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں ان کا مجموعہ اس قدر مختصر۔ پھر ارادہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہا تو اس خدمت کو انشاء اللہ از سر نو انجام دیا جائے گا۔

اللہ رب العزت کا ہزار شکر و احسان ہے کہ خود خانقاہ عالیہ ہائیک شریف سے یہ خدمت انجام پا رہی ہے۔ حضرت کے ملفوظات طبیات کے تین مجموعے ”تحفہ السالکین“ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں گو کہ یہ سندھی زبان میں ہیں۔ اردو خواں حضرات ان سے استفادہ نہیں کر سکتے لیکن جہاں اللہ نے اتنا کر دیا ہے وہ کسی بندے کے لئے آسان فرمادے گا کہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو جائے۔ ملفوظات کے علاوہ

آپ کے خطبات اور آپ کی بلند پایہ تصنیفات بھی شائع کرنے کا خانقاہ شریف سے اہتمام کیا گیا ہے۔ حضرت اقدس کے حفیہ رشید حضرت مولانا عبدالصمد ہاليجوی دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے انھوں نے اس سلسلے میں اپنی ہمت مبذول فرما رکھی ہے۔

جی چاہتا ہے کہ حضرت کے ملفوظات کی طرح حضرت کی ایک سوانح بھی مرتب ہو جانی تو دل و جان کے لئے یہ ذکر محبوب سرمایہ تسکین بنتا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت نے اپنے کوجس طرح مٹایا اور فنا کیا تھا اور اس سلسلے میں حضرت اقدس کا جو ذوق تھا اس کو دیکھتے ہوئے سوانح حیات لکھنے کا خیال آتا بھی تھا تو دل میں ہی رہ جاتا تھا۔ حضرت اقدس کی فنائیت کا یہ عالم تھا کہ جن چیزوں سے کچھ کچھ ظہور و شہود کا احتمال گذرتا تھا اسے بھی ناپسند کرتے تھے فرماتے تھے کہ ”مٹا میرے نام کو کاغذ پر نہ لکھو“ گویا یہ بھی نام کی شہرت کا ایک ذریعہ ہو جائے گا۔ سالکین کے خطوط کا جواب لکھتے تھے مگر ان پر اپنا نام بسا اوقات نہیں لکھتے تھے، بس حضرت والا کا ایک ہی مشغلہ تھا کہ اللہ کا نام اور اللہ کا کلمہ بلند ہو، بندوں کے نام کے جاننے اور انھیں شہرت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت کے جو احوال دیکھنے میں آئے وہ حیران کن ہیں۔ حضرت کو پسند نہ تھا کہ ان کی تعریف و توصیف میں کوئی تحریر لکھی جائے اور اسے شائع کیا جائے، وہ قرآن و سنت کی زیادہ سے زیادہ اشاعت چاہتے تھے اور انہی کے علوم کو عام کرنا چاہتے تھے۔

اس صورت حال میں سوانح حیات لکھنے کا منصوبہ خواب و خیال سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے عزیز مکرّم مولانا اعجاز احمد اعظمی سلمہ کو انھوں نے اپنی محنت اور اپنے شوق سے حضرت کے کچھ حالات مرتب کر کے میرے پاس کراچی بھیجے۔ عزیز موصوف ہندوستان میں ضلع اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ اس احقر کا آبائی وطن اعظم گڑھ سے ہی متصل ضلع غازی پور ہے، بندہ کا وہاں ۱۳۰۲ھ سے کئی بار جانا ہوا، اس وقت مولانا موصوف مدرسہ دینیہ غازی پور میں

جہاں میں نے اپنے استاذ حضرت مولانا قاری عبید اللہ صاحب الہ آبادی سے پڑھا تھا مدرس تھے۔ وہیں ان سے ملاقات ہوئی انھیں اس خاکسار سے بہت مناسبت ہوئی اور باقاعدہ سلسلہ میں داخل ہو گئے۔ انھیں لکھنے پڑھنے کا خاص ذوق ہے۔ بالخصوص بزرگوں کے حالات سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں مجالس میں حضرت اقدس کا ذکر آتا ہی رہتا تھا۔ اس کے علاوہ تجلیات شیخ ہاليجوی میں بھی مختصر سا تذکرہ ہے انہیں معلومات کو سامنے رکھ کر کچھ مزید محنت و کاوش کر کے انھوں نے ترتیب سوانح کا کام شروع کر دیا۔ جتنا حصہ انھوں نے بھیجا تھا وہ ابھی مکمل نہ تھا اسے دیکھا تو ماشاء اللہ پسند آیا خیال ہوا کہ اسے مکمل کر دیں تو کتابی صورت میں شائع کر دیا جائے پھر وہ ۱۳۱۷ھ کے آخر میں پاکستان آئے تو یہاں لگ لپٹ کر اسے مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انھیں اپنی شان عالی کے مطابق جزائے خیر سے نوازے۔ اپنی محبت و مرضیات سے نوازے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اپنے دین کی خدمت ان سے لے۔

اب یہ ایک تذکرہ ہے سوانح حیات ہے ”حضرت اقدس کی شان عالی کی ایک جھلک سی اس میں دیکھی جاسکتی ہے۔ نہ پوری نہ ادھوری بلکہ صرف ایک ہلکی سی جھلک اول تو حضرت نے اپنے احوال رفیعہ پر اخفاء کی دیز چادر ڈال رکھی تھی، کون انھیں دیکھ سکتا تھا دوسرے جو کچھ بظاہر دکھائی دیا اس کے بھی اظہار اور تحریر کو انھوں نے کبھی پسند نہیں کیا یہاں جو کچھ لکھا گیا یا لکھوایا گیا وہ اس نیت سے ہے کہ شاید اس روشن زندگی کی رہنمائی میں کسی سالک راہ کو راستہ نظر آجائے یا راستہ چلنے کا حوصلہ مل جائے اور شاید بزرگوں کے تذکرہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر پڑے۔

مؤلف نے اچھا کیا ہے کہ سلسلے کے اوپر کے اکابر کا بھی قدرے تذکرہ کر دیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے کے بزرگوں نے ہمیشہ قید و بند، جفا کوشی، محنت و مشقت، تواضع و انکساری اور جہاد و مجاہدہ کو اپنا شعار بنایا ہے آج بھی یہی راستہ متعین ہے، احقر کی خوش نصیبی ہے کہ دورہ حدیث شریف کی تکمیل دارالعلوم دیوبند میں سید المجاہدین شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کی خدمت میں کی

اور باطن کی اصلاح و درستگی کے لئے حق تعالیٰ نے ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں پہنچایا جن کی روح اور جن کا وجود تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ کے جذبہ سے معمور تھا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی نسبت کا فیض عطا فرمائے، آمین۔

اخیر میں حضرت پیر طریقت مولانا عبدالصمد صاحب ہاليجوی دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ انھوں نے اس سوانح و تذکرہ کے شائع کرنے کی اجازت اس خاکسار کو دی انہی کے ایماء پر یہ کتاب چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور مخلوق خدا کے لئے نافع اور مفید بنائے۔ آمین۔

عبدالواحد

خادم

جامعہ حمادیہ فیصلہ کالونی نمبر ۲ کراچی نمبر ۲۵

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تقریب

ایک سال قبل ایک صاحب کراچی سے ہندوستان تشریف لائے میری ان سے ملاقات منوناتھ بھجن میں ہوئی، وہ کراچی سے ایک رسالہ ”الحمد“ کے چند شمارے اور سیدی و مرشدی حضرت اقدس مولانا حافظ عبدالواحد صاحب مدظلہم کا مکتوب مبارک لائے تھے۔ یہ رسالہ شیخ المشائخ حضرت مولانا حماد اللہ صاحب ہاليجوی قدس سرہ کی یادگار میں جاری کیا گیا ہے۔

حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان عالی کے بارے میں اپنے مرشد سے بہت کچھ سن چکا تھا، نیز ان کے مختصر حالات و ملفوظات کا مجموعہ ”تجلیات شیخ ہاليجوی“ کے نام سے شائع بھی ہو چکا ہے، یہ مجموعہ میرے پاس موجود تھا، خیال ہوا کہ حضرت صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق ایک مضمون حضرت سے سنی ہوئی باتوں اور تجلیات کی روشنی میں لکھ کر بھیج دوں۔

سندھ کے مشائخ و بزرگان دین ہندوستان میں زیادہ معروف نہیں ہیں۔ ارادہ ہوا کہ اس سلسلے کے دوسرے حضرات مشائخ کے بھی کچھ احوال دریافت کئے جائیں۔ مشائخ سندھ کے متعلق کچھ کتابیں دیکھیں، نا کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ انہیں کی بنیاد پر مضمون لکھنے کا آغاز کیا جو بے ارادہ طویل ہو گیا۔ اب سوچا کہ اسے مستقل سوانح عمری بنادیا جائے۔ چنانچہ پھر اسی انداز پر لکھنے لگا۔ نصف کے قریب لکھ چکا تھا کہ فرصت عنقا ہو گئی اور اس کا سلسلہ رک گیا۔ جتنا لکھ چکا تھا اسے حضرت کی خدمت میں کراچی بھیج دیا کہ اشاعت مناسب ہوگی تو ”ماہنامہ الحمد“ میں قسط وار یہ سلسلہ چھپتا رہے گا۔

پھر اللہ نے سعادت بخشی کہ اواخر جب ۱۲۱ھ میں حضرت اقدس دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضری کا موقع مل گیا۔ یہاں فرصت دستیاب ہوئی تو باقی ماندہ حصہ لکھنا شروع کیا۔ کراچی میں حالات کے سلسلے میں کچھ اور چیزیں بھی مہیا ہو گئیں۔ حضرت صاحب کے ملفوظات کا ایک اور مجموعہ سندھی زبان میں ”تحفہ السالکین“ تین حصوں میں ابھی حال میں ہی شائع ہوا ہے، وہ مل گیا۔ یہ مجموعہ سندھی زبان میں ہے اور راقم الحروف اس سے بالکل آشنا نہیں ہے۔ لیکن بعض سندھی دوستوں نے مدد کی اور اس میں سے ضرورت کی چیزیں میں نے اخذ کر لیں۔

پھر ایک کتاب ”بیس مردان حق“ مرتبہ مولانا عبدالرشید ارشد صاحب ملی، جس میں انھوں نے سلسلہ قادریہ کے مشائخ حضرت سید حسن شاہ جیلانی، حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھر چونڈی شریف، حضرت مولانا تاج محمود صاحب امرولی قدس سرہ کے حالات قدرے تفصیل سے لکھے ہیں۔ اس کتاب کی مدد سے ان بزرگوں کے حالات شامل کتاب کئے۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت مرشد دامت برکاتہم کی خدمت میں مستقل ایک ماہ کی حاضری نے ترتیب و تالیف کی تمام راہیں آسان کر دیں اور مزید خوش نصیبی یہ میسر آئی کہ حضرت اقدس کی معیت میں ۱۶ شعبان کو ہاليجوی شریف میں حاضری ہوئی۔

ہاليجوی سندھ کے ضلع سکھر کا ایک گاؤں ہے۔ یہی حضرت صاحب علیہ الرحمہ کا وطن ہے اور یہیں بیٹھ کر حضرت صاحب نے محبت و معرفت کے چشمے بہائے اور علم و عرفان کے چراغ جلائے ہیں۔ ایک پرسکون روح پرور اور ایمان افروز جگہ ہے جہاں کے ذرے ذرے میں روحانیت بسی ہوئی ہے۔

یہ بستی دنیا کی آبادیوں سے ایک الگ آبادی معلوم ہوتی ہے جہاں پہنچتے ہی آدمی کا رواں رواں الہا اللہ کرنے لگتا ہے۔ اس خانقاہ کے سربراہ حضرت صاحب قدس سرہ کے حفید رشید حضرت مولانا عبدالصمد صاحب مدظلہ العالی ہیں، خود بھی بزرگ ہیں ایک بزرگ کے بیٹے ہیں ایک عظیم بزرگ کے پوتے ہیں تمام بزرگانہ

شانیں ان میں موجود ہیں۔ سادگی، بے تکلفی، خلوص و اللہیت، تواضع، شفقت و محبت، غرض تمام صفات عالیہ کے مجمع و مرکز، اللہ تعالیٰ تادیر سلامت رکھے۔

حضرت نے اور ان کی اولاد و متعلقین نے اور خانقاہ شریف کے فقراء نے حضرت مرشدی مدظلہ کی برکت سے حد درجہ پذیرائی کی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر انوار پر فاطحہ پڑھی۔ ایک دن دورات وہاں قیام کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس حاضری کی لذت و حلاوت تادیر باقی رہے گی۔ انشاء اللہ۔

۱۸ شعبان کو وہاں سے چل کر امرٹ شریف حضرت مولانا سید تاج محمود امرولی قدس سرہ کی خانقاہ امرٹ شریف میں حاضری ہوئی حضرت امرولی علیہ الرحمہ حضرت ہاليجوی علیہ الرحمہ کے شیخ و مرشد تھے۔ تھوڑی دیر وہاں کی روحانیت بھری فضا میں رہ کر سلسلہ قادریہ کے مرکزی بزرگ حضرت پیر محمد راشد صاحب علیہ الرحمہ کے آستانہ پیر گوٹھ میں حاضری دی۔ اس آستانہ عالیہ میں گوکہ بدعات نے بہت کچھ راہ پالی ہے۔ تاہم روحانیت کی خنکی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے۔

کراچی میں حضرت اقدس مرشدی دامت برکاتہم کی خدمت میں ۲۹ دن حاضری کا شرف ملا۔ یہ ۲۹ دن زندگی کے یادگار ایام ہیں۔ حضرت اقدس نے بہت شفقت و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سایہ رحمت کو سلامت باکرامت رکھے۔ حضرت کے عالی قدر صاحبزادگان محترم نے بھی بڑی عنایت و محبت کا معاملہ فرمایا۔ یہ نالائق حقیقتاً کسی لائق نہیں ہے، لیکن بزرگوں اور بڑوں کی نظر اپنے کرم کے لئے کسی استحقاق و لیاقت کو نہیں دیکھتی۔ وہ ان کی نظر کرم ہے۔ جس سے ہر کس و ناکس سرفراز ہوتا ہے۔ ایک ناکس ہندوستان سے بھی آیا اور سرفراز ہو کر واپس ہوا۔

رفع اللہ درجاتہم و بارک فی حیاتہم
ایک ایسا شخص جو خود سندھ سے اور سندھی بزرگوں سے کچھ واقفیت نہیں رکھتا تھا اس سلسلہ میں منسلک ہوا تو ان بزرگوں کے قدرے تعارف کا شرف حاصل کر رہا ہے

نہ اس کے قلم میں کوئی جان، نہ اس کی تحریر میں کوئی رنگ ہے، شاید بزرگوں کی برکت سے اسے قبولیت حاصل ہو جائے۔ اللہ کرے۔

اعجاز احمد اعظمی

مدرسہ شیخ الاسلام شیخوپورہ اعظم گڑھ۔ یوپی (ہند)
نزہیل جامعہ حمادیہ کراچی ۲۲ شعبان ۱۴۱۷ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ الشیوخ حضرت مولانا حماد اللہ صاحب ہاليجوى قدس سرہ

اسلام کا ابر کرم سر زمین عرب سے اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے فضائے عالم پر محیط ہوتا چلا گیا، دنیا میں ایک نئی ہلچل پیدا ہوئی، جہاں جہاں یہ بارش کرم برسی مردہ زمینیں زندہ ہو گئیں، خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہونے لگیں، ہندوستان کی جانب جب اس ابر بہاراں نے رخ کیا تو سب سے پہلے جو خطہ اس کے فیضانِ رحمت سے سرسبز و شاداب ہوا وہ سندھ کا علاقہ ہے۔ سندھ میں ہی مسلمانوں کا پہلا قافلہ اترا، یہیں ان کی پہلی حکومت قائم ہوئی۔ وہ ایک ہزار سال سے اوپر یہاں حکمراں رہے۔ جس کے آثار آج بھی سندھ کے درو دیوار سے نمایاں ہیں۔

تاریخ کی شہادت ہے کہ اسلام دنیا کے جس جس خطے میں پہونچا، مادی برکات سے زیادہ ایمانی و روحانی برکات لٹاتا رہا۔ لشکر اسلام کے جلو میں ہر ہرجگہ علماء و فقہاء محدثین و متکلمین اور صوفیاء و مشائخ کے گروہ بھی پہنچتے رہے۔ اہل سیاست ملکوں کو فتح کرتے رہے اور ان کی تعمیر و انتظام میں مشغول ہوتے اور یہ ارباب کمال قلوب و اذہان اور افکار و نظریات کی تسخیر کرتے، پھر حکومتیں الٹی پلٹی رہتیں، تخت و تاج ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتے رہتے لیکن اقلیم علم و فضل کے فرمانرواؤں کا سکھ یکساں چلتا رہتا، یہ بوریہ نشیں جہاں اپنے علم و عمل اور ایمان و ایقان کا چراغ جلا کر بیٹھ جاتے پھر ہزار آندھیاں آتیں مگر یہ اپنی آستینوں میں ید بیضاء لئے بیٹھ رہتے اور اپنی

ماہنامہ ”ضیاء الاسلام“ وقت کی ایک اہم ضرورت

مدرسہ شیخ الاسلام شیخوپورہ کا دینی و علمی و اصلاحی ترجمان

ماہنامہ ضیاء الاسلام شیخوپورہ

<p>سرپرست:</p> <p>حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب علمی مظاہر</p>	<p>مدیر:</p> <p>ضیاء الحق خیر آبادی (فاضل دیوبند)</p>
--	---

مدرسہ شیخ الاسلام شیخوپورہ سے شوال ۱۴۲۰ھ سے ایک عام فہم دینی رسالہ ”ضیاء الاسلام“ کے نام سے نکلنا شروع ہوا ہے۔ جس میں مختلف دینی و تاریخی موضوعات پر اہم مضامین شائع کئے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے حسن قبول عطا فرمایا، اور اصلاح و ہدایت کا ذریعہ بنایا۔

قارئین سے گزارش ہے کہ اس کی اشاعت کیلئے سعی و کوشش کریں، خود بھی اس کے خریدار بنیں اور اپنے دوست و احباب اور متعلقین کو بھی اس کار خیر کی ترغیب دیں۔ سالانہ زر تعاون ایک سو پچیس روپے (=125) قیمت فی شمارہ بارہ روپے (12)

پتہ:

منیجر ماہنامہ ضیاء الاسلام، مدرسہ شیخ الاسلام، شیخوپورہ
اعظم گڑھ۔ یوپی 276121

درسگاہوں، زاویوں، خانقاہوں کی شکستہ دیواروں کے سہارے اپنے چراغوں کو انقلابات کی آندھیوں سے بچائے رکھتے۔ حکومتیں بدل جاتیں، حکمران ہاتھوں سے تخت و تاج چھن جاتے مگر جن دلوں کو ان حضرات نے فتح کیا ہوتا ان کی نسلوں پر نسلیں گزر جاتیں مگر ان میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔

سندھ میں جب اسلامی افواج کا داخلہ ہوا تو قدرتی طور پر ہر طبقہ کے اہل کمال بھی ان کے ساتھ یہاں آئے۔ یہ پہلی صدی ہجری کے اواخر کا قصہ ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کا معاشرہ مذہبی پختگی، دین و دیانت کے استحکام، خدا ترستی و للہیت کے رسوخ کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ مسلمان فوجی ہوں یا تجارت پیشہ، دستکار ہوں یا اصحاب علم و فضل، سب کی زندگی میں جو بات علامت بن کر چھائی رہتی وہ ان کی دینداری، خلوص، انسانی ہمدردی، ذوق عبادت اور امانت و دیانت کا وہی جذبہ ہو تا تھا جس کو اسلامی تعلیمات نے عام کر رکھا تھا۔

یہ حضرات اسی علامت سے پہچانے جاتے تھے۔ سندھ میں یہ لوگ جب آئے تو یہاں بھی یہی شناخت عام ہوئی۔ ارباب سیاست و حکومت عرب سے آتے رہے جاتے رہے لیکن جو ارباب کمال ان کے ساتھ یہاں آ گئے تھے ان میں سے بیشتر یہیں رہ گئے اور یہیں پیوند خاک ہوئے۔ وہ اپنے پیچھے نو مسلموں کا ایک جم غفیر تیار کر گئے ایک ایک چراغ سے پوری پوری انجمن وجود میں آ گئی۔

ان بزرگوں نے یہاں کے غیر مسلم خاندانوں اور غیر مسلم افراد پر محنت کی، انہیں زبانی ہدایات، حسن اخلاق، سیرت و کردار اور اپنی روحانی قوت کے ذریعے اسلام کی آغوش رحمت میں کھینچا، یہ سلسلہ ابتدائی صدیوں سے شروع ہو کر قرون متاخرہ تک کمیت و کیفیت کے اختلاف کے ساتھ برابر جاری رہا۔

سندھ میں علماء و مشائخ اور اصحاب سلاسل کی ایک لمبی تاریخ ہے بالخصوص سلسلہ قادریہ کے مشائخ نے اس خطہ کو خصوصیت سے سیراب کیا۔ اس سلسلہ مبارکہ میں یہاں بڑے بڑے صاحب نسبت شیوخ طریقت گزرے ہیں جنہوں نے ایمان

و یقین کی خنکی اور اللہ کے نام کی حلاوت کو عام کیا۔

اس وقت میرے پیش نظر سلسلہ قادریہ ہی کے ایک قوی النسبت اور برگزیدہ عالم ربانی اور شیخ طریقت کا تذکرہ ہے۔ جنہوں نے سندھ کے ایک گمنام گاؤں میں بیٹھ کر مدتوں علم و عرفان کے چشمے بہائے ہیں اور ریاضت و مجاہدہ، محبت الہی و عشق نبوی، ذوق عبدیت، شوق انابت اور دینی تعلیم و تربیت سے قرون اولیٰ کی درسگاہوں اور خانقاہوں کی یاد تازہ کر دی۔ ان کی دکان دل میں عشق و محبت کی متاع گرا نمایہ تقسیم ہوتی تھی لوگ تہی دامن آتے تہی مایہ آتے اور محبت و معرفت کی دولت سے مالا مال ہو کر جاتے۔

نام و نسب:

ان بزرگ کا اسم گرامی حضرت مولانا حماد اللہ صاحب ہے۔ یہ سکھر کے علاقہ میں ایک گاؤں ہانگی کے رہنے والے تھے، اسم گرامی حضرت والا کا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، حماد اللہ تھا حضرت مولانا حماد اللہ بن میاں محمود بن حماد اللہ، حضرت کا خاندان اصلاً راجستھان کا رہنے والا تھا۔ اطراف اجیر میں کہیں بود و باش تھی، سندھ میں یہ خاندان اندھڑ کے نام سے معروف ہے۔ تجلیات ہاليجوی کے مرتب لکھتے ہیں کہ:-

حضرت والا نے ایک مرتبہ خود فرمایا تھا کہ ایک شخص اندر راج نامی از قوم راجپوت اجیر شریف کے اطراف سے ہجرت کر کے بھنگ کے قرب و جوار میں (جو ایک گاؤں ہے ریاست بھاول پور میں) سکونت پذیر ہوا اور میاں موسیٰ نواب کے ہاتھ پر جمع اہل و عیال کے مشرف بہ اسلام ہوا۔ اسی شخص کی اولاد اندر راج سے بگڑ کر اندھڑ کے نام سے مشہور ہوئی۔“ (ص ۱۱)

ساتویں صدی ہجری میں میاں موسیٰ نواب رحمۃ اللہ علیہ مشہور سہروردی بزرگ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی نور اللہ مرقدہ کے بھانجے اور خلیفہ تھے، انہی کی تبلیغی

کوششوں سے اندھڑ قوم مسلمان ہوئی، اسی وجہ سے اس قوم کا روحانی تعلق ملتان سے اب تک کسی نہ کسی صورت میں باقی ہے۔ حضرت مولانا کا قول صاحب تجلیات نقل کرتے ہیں کہ:

”اسی قوم کے بعض افراد ریاست بھاول پور سے ترک وطن کر کے اس دیہات میں آباد ہوئے، ہمارے اجداد بھی ہاليجی میں آکر آباد ہو گئے۔“ (ص ۱۱)

ہاليجی شریف:

یہ گاؤں ضلع سکھر قصبہ پنو عاقل کے قریب ہے حضرت مولانا کے ارشاد کے مطابق اس گاؤں کے ہاليجی نام ہونے کا سبب یہ ہے کہ اسکے قریب ہی ایک وادی تھی جس کا نام ہاليجی تھا اسی سبب سے اس بستی کا نام بھی ہاليجی ہو گیا۔ شاید کہ ہالانا نامی شخص اس وادی میں سکونت رکھتا ہوا اسکے نام پر یہ وادی ہاليجی ہوئی اور اس وادی کے نام پر اس قریہ کا نام بھی ہاليجی مشہور ہوا، اس کا تلفظ ”ہالے جی“ ہے۔

بہر کیف وجہ تسمیہ جو کچھ بھی ہو، مگر یہ ایک گمنام گاؤں تھا لیکن نہ جانے کتنی گمنام بستیاں ہوتی ہیں جنہیں پہلے کوئی نہیں جانتا پھر چانک دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے قدم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں خوشبو کی طرح ان کی شہرت پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے زبانوں پہ تذکرے چل رہے ہیں۔ وہاں جانے کا راستہ نہ تھا، مگر اب سواریاں دوڑنے لگیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں سے نام خدا کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ کوئی شخص ہے جو تجلیات الہی کا مرکز ہے، پھر مخلوق بھونروں اور پروانوں کی مانند اس خوشبو اور روشنی پر ٹوٹی پڑ رہی ہے۔

ہر کجا بوئے خدای آید
خلق میں بے سرو پامی آید

ولادت و تعلیم:

حضرت اقدس بے شمار گمنام بستیوں میں سے اس ایک بستی ہاليجی میں چودھویں صدی ہجری کی ابتدا یعنی ۱۳۰۱ھ میں تولد ہوئے حضرت والا کا وجود مسعود جو آگے چل کر رحمت الہی کا ایک مظہر اور ارشاد و ہدایت کا ایک پیکر بننے والا تھا۔ ماں باپ کے لئے آیت رحمت بن کر نمودار ہوا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ:

”ہمارے والدین کو اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی“

ظاہر ہے کہ جہاں والدین ایک عرصہ تک اولاد سے محروم ہوں ان پر یاس و قنوط کی کیسی کچھ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر یکا یک رحمت الہی کو جوش آتا ہے اور شاخ بے ثمر پر نئے سرے سے برگ و بار آنے لگتے ہیں ماں باپ جب بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو رہے تھے اس وقت اللہ کی رحمت جلوہ فگن ہوئی اور حضرت اقدس کے وجود نے ایک بے نور و بے چراغ گھر کو فروزاں کیا۔

والدین کو اپنی اس اکلونی اولاد سے جو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی جو تعلق رہا ہوگا اس کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر بسا اوقات والدین محبت اور لاڈ و پیار میں اولاد کی تعلیم و تربیت سے غافل رہ جاتے ہیں۔ لیکن مولانا کے والد نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت سے چشم پوشی نہیں کی۔

مولانا کی عمر جب چار پانچ سال کی ہوئی تو والد محترم نے ان کی تعلیم کے لئے ایک مولوی صاحب کو مسجد میں مقرر کر دیا اور محبت کی بناء پر خود اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر مسجد میں لے جاتے۔ جب تک بچہ پڑھتا ابا جان وہیں بیٹھتے رہتے، اور جب لوٹتے تو بیٹا بھی ساتھ گھر چلا آتا۔ یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت اقدس کے والد کا سایہ رحمت اٹھ گیا۔

والد کے قضا کر جانے کے بعد بھی تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ البتہ اس میں سستی آگئی۔ یتیمی کے صدمے کے بعد فطرتاً حضرت کی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ بوڑھی والدہ کتنا اہتمام کرتیں بیوگی کی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا تھا اور کوئی اولاد تھی نہیں کہ کچھ سہارا ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اقدس کی سستی پر ایک روز استاد نے بہت

زیادہ زد و کوب کر دیا۔ طبیعت تو پہلے ہی سے اچاٹ تھی اس زد و کوب نے اور بھی حوصلہ توڑ دیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ:

”میں یہاں سے بھاگ کر ایک گاؤں جو کہ جنوب کی طرف واقع تھا، قرآن کریم پڑھنے چلا گیا۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے جن کا نام مٹھا تھا۔ جیسا کہ ان کا نام تھا اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی مزاج بھی بنایا تھا۔ نہایت شیریں کلام اور نرم مزاج تھے۔“ (ص ۱۲)

مولانا نے یہاں سہولت کے ساتھ قرآن پاک ختم کر لیا۔ لیکن چونکہ استاد نرم تھے۔ اس لئے قرآن شریف میں جتنی محنت چاہئے تھی نہ ہوسکی۔ اس لئے اس میں پختگی نہ آسکی اور قرآن رواں نہ ہوا۔ بچوں کی تعلیم بھی ایک عجیب نازک امر ہے۔ استاد سخت ہو بچوں پر سختی کرتا ہو تو اس کی تعلیم میں عموماً پختگی ہوتی ہے مگر کتنے بچے اس کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض تو اس وحشت کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں اور استاد نرم ہو تو بچوں کو تعلیم سے وحشت نہیں ہوتی مگر علم میں رسوخ اور پختگی نہیں ہو پاتی۔

اعتدال اور توازن کا برقرار رکھنا تعلیم میں بہت ضروری ہے۔ استاد کا رویہ طلبہ کے حق میں بے لچک اور مضبوط ہونا چاہئے کہ ان کو تعلیم اور سبق سے بے پرواہی کی جرأت نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ایسی شفقت اور محبت کا برتاؤ بھی ہونا چاہئے کہ طالب علم تعلیم سے گھبرا کر راہ فرار نہ اختیار کر لے۔ تاہم بے جاذ و کوب اور جسمانی سزاؤں سے ہمیشہ احتراز کرنا چاہئے۔

اسی دوران حضرت اقدس کے ماموں جان جن کا نام حبیب اللہ تھا، اپنے بھانجے کو دیکھنے اور اپنی بہن سے ملنے آئے، ان کا قرآن سنا، انھوں نے محسوس کیا کہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ وہ مولانا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور کوشش کر کے ان کا قرآن شریف ختم کرادیا۔ اس کے ساتھ انھوں نے مزید نوشت و خواند کی بھی تعلیم دی اور فارسی کا ابتدائی رسالہ نام حق پڑھایا۔ اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔

اس انقطاع کا تذکرہ حضرت نے خود کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

”گاؤں میں ایک شخص تھا جو تمام لڑکوں کو جمع کر کے انہیں کھلاتا تھا۔ مجھ سے بھی اس نے کہا کہ پڑھنے کیوں جاتے ہو یہیں رہو، کھیل کریں گے، بکریاں چرائیں گے جنگل میں جا کر شہد درختوں سے اتار کر کھائیں گے، اس کے بہکانے سے میں بھی پڑھنے سے رک گیا۔“ (ص ۱۲)

والدہ اکیلی تھیں۔ ان کی اکلوتی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، تعلیم بند ہوگئی، مگر ماں کی محبت نے اس نقصان کو گوارا کر رکھا تھا تاہم ماموں کو فکر تھی وہ پھر آئے اور اپنی بہن کو بھی سمجھایا بھانجے کو بھی ترغیب دی۔ اب ان کی عمر بھی زیادہ ہوگئی تھی لیکن اس سمجھانے سے کیا ہوا، فرماتے ہیں کہ:

”میرے دل پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا۔“ (ص ۱۳)

جب ماموں نے دیکھا کہ نصیحت اور ترغیب سے کام نہیں چلتا تب انھوں نے دوسری راہ اختیار کی اور زبردستی اپنے گھوڑے پر بیٹھا کر انہیں لے کر چل دیئے لیکن اس کا بھی حاصل کچھ نہ نکلا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ:

”میں نے رونا چلانا شروع کر دیا اور پیر پٹکنے لگا جب میری یہ حالت ماموں نے دیکھی تو مجھ سے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہارا نکاح اپنی لڑکی سے کر دوں گا لیکن میں گریہ و زاری سے باز نہ آیا“

جب کوئی ترکیب، تحریک اور تحریک کام نہ آئی تو والدہ نے بالآخر مجبور ہو کر کہا کہ بھائی اس بچے کو چھوڑ دے یہ تمہارے ساتھ نہیں جاسکتا۔ ماموں بھی مجبور ہوئے اور چھوڑ کر چلے گئے۔

انقلاب حال:

آثار و قرائن سب ایسے ہی تھے کہ ہاليجی میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی بستی ہی کی طرح گمنام ہو کر رہ جائے گا لیکن بعض لوگ شان اعتبار رکھتے ہیں۔ انہیں حق تعالیٰ کے

دربار سے انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ مرید نہیں ہوتے مراد ہوتے ہیں۔ یہ گم ہونا چاہیں تو بھی گم نہیں ہو سکتے ظاہری اسباب جس بچے کی تعلیم کے باب میں شکست کھا چکے تھے اللہ تعالیٰ کو اسی بچے سے کام لینا منظور تھا۔ اسی لئے عالم غیب سے اس کے اسباب و محرکات ابھرنے لگے۔ حضرت اقدس کی زبان فیض ترجمان سے اس کی قدرے تفصیل سنئے۔ فرماتے ہیں کہ:-

”میں ایک عرصہ تک کھیل کود، بکریاں چرانے میں مشغول رہا۔ ایک مرد صالح خدا پرست جو کہ اسی قرب جوار میں سکونت پذیر تھا۔ میرے گھر آیا اور مجھ کو نصیحت کی کہ علم حاصل کرو، بکریاں چرانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ علم دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہوگا اور میری والدہ ماجدہ کو بھی بہت سمجھایا اور نصیحت کی کہ اس بچے کو علم دین پڑھاؤ۔“

اب طبیعت کے پلٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ پہلے تو اس نصیحت کا اثر نہیں ہوا تھا لیکن وہ مرد صالح ہمت نہیں ہارا، باصرار سمجھاتا رہا۔ بالآخر مولانا کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ علم حاصل کرنا چاہئے۔

تحصیل علم کے لئے سفر:

حضرت اقدس کی طبیعت کا رنگ ابتداء سے پختہ تھا۔ جب تک پڑھنا شروع نہیں کیا تھا اس وقت تک کسی کے کہنے سننے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اور جب تعلیم کی طرف مائل ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ اس راہ کی کوئی مشقت اور دشواری، رکاوٹ نہ بن سکی۔ مولانا گھر سے نکلے تو جہاں جہاں مدرسے تھے، وہاں وہاں پہونچے۔ لیکن کہیں کی تعلیم اور ماحول پسند نہیں آیا تو کہیں طلبہ کی تعداد زیادہ تھی اور اسباب خورد و نوش کی کمی۔ تاہم مولانا فرماتے ہیں کہ:-

”لیکن میں نے کہا کہ اگر یہاں مجھ کو سبق ملتا رہے تو جو کچھ بھی کم و بیش کھانے کو ملتا ہے اسی پر صبر کروں گا۔ مگر اس کے باوجود میرا داخلہ یہاں ممکن نہیں ہوا

۔ پھر میں نے مدرسہ سومرانی میں علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا لیکن بعض طلبہ سے معلوم ہوا کہ مدرسہ سومرانی میں بھی طلبہ کی تعداد بہت ہے۔ میرا داخلہ وہاں بھی مشکل ہوگا۔“

ایک ایسا طالب علم جو پڑھنے سے بھاگا تھا اس کے دل میں پڑھنے کا شوق نہ تھا جب ادھر متوجہ ہوا تو جہاں جاتا ہے دروازہ بند پاتا ہے۔ ہمت شکنی کے تمام اسباب موجود ہیں اگر وہ اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آتا تو کچھ تعجب نہ تھا مگر اب اسے توفیق الہی کھینچ رہی تھی۔ اب اسے پڑھنا ہے خواہ کتنا ہی ہٹایا جائے۔

مولانا محمد واصل صاحب بروہی کی خدمت میں:

اس وقت ایک بہت کامل عالم اور جید مدرس حضرت مولانا محمد واصل صاحب بروہی بستی ابراہیم میں پڑھایا کرتے تھے۔ بعض طلبہ نے وہاں جانے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ مولانا موصوف بہت محنت اور جانفشانی سے تعلیم دیتے ہیں وہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے۔ مولانا سیدھے بستی ابراہیم پہنچے۔

حسن اتفاق کہنے یا قدرت کا انتظام کہ وہاں حضرت کے ایک رشتہ دار مولوی محمد صادق صاحب زیر تعلیم تھے وہاں حضرت کا داخلہ ہو گیا اور آپ محنت سے تعلیم حاصل کرنے لگے اس وقت آپ عربی کی ابتدائی کتابیں نحو میر وغیرہ پڑھ رہے تھے۔

مشکلات اور غیبی امداد:

حضرت نے فرمایا کہ:-

”اس مدرسہ میں اسباب خورد و نوش کی کچھ تنگی تھی چونکہ میں نووارد تھا اس لئے طلبہ مخالفت کرتے تھے اور مجھے بقدر کف دست روٹی کا ٹکڑا دیتے تھے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر تعلیم اچھی ہو تو کھانے کے لئے جو کچھ بھی ہو اور جس قدر بھی ملے نہایت خوب ہے۔ چونکہ مولوی

محمد واصل صاحب تعلیم میں بہت محنت فرماتے تھے اس لئے یہاں مستقل قیام کا ارادہ کر لیا۔“

پڑھنے والوں اور علم کے شیدائیوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ علم کی راہ دشواریوں اور جانکاہیوں سے ہو کر ہی نکلی ہے اس راہ کو اگر کوئی عیش و تنعم کے ساتھ طے کرنا چاہے تو اسے کنارہ کشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ مجھے یہ کٹھن اور سنگلاخ راستہ طے ہوتا ہے۔

آج کتنے طلبہ ہیں جو عمدہ کھانوں اور بہترین رہائش گاہوں کی فکر میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ وہ دیکھیں کہ نحو میر پڑھنے والا نو جوان اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ہتھیلی بھر روٹی کا ٹکڑا کھا کر جس سے پیٹ کا ایک گوشہ بھی پر نہ ہو سکے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ٹھان لیتا ہے کہ چونکہ تعلیم اچھی ہو رہی ہے اس لئے اب یہیں خیمہ گاڑ دینا ہے۔

جس طالب علم نے مصیبت کے ساتھ نیم فاقہ کشی کی حالت میں اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا عزم کر لیا تھا، اب دیکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ”ویرزقہ من حیث لا یحتسب“ کس رنگ میں ظہور کرتا ہے۔ دنیا والے اپنی تگ و دو اور جد و جہد کو روزی کا سبب سمجھتے ہیں لیکن عبرت حاصل کرنی چاہئے کہ جس نے ایک کف دست روٹی پر قناعت کرنے کا حوصلہ کر لیا ہے۔ اس کے لئے عیبی انتظام کہاں سے اور کیسے ہو رہا ہے؟ خود حضرت والا کی زبان مبارک سے سنئے:-

”ایک شخص قوم مہر کا یہاں رہتا تھا جو کہ والد ماجد کا معتقد تھا جب اس نے سنا کہ فلاں کا بیٹا پڑھنے کے لئے یہاں آیا ہوا ہے تو وہ خود اور اس کی بیوی مدرسہ میں آئی اور بہت محبت و شفقت کا اظہار کیا اور اپنے گھر پر لے گئے اور درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں ہمیشہ کھانا کھائیں۔ اس دن بھی مکھن اور شہد سے روٹی کھلائی۔ لیکن چونکہ میری طبیعت اپنے لئے کسی کو تکلیف دینا گوارہ نہیں کرتی تھی۔ اس لئے میں نے ان سے کہا کہ روٹی مدرسہ میں کافی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے بے حد اصرار

پر میں نے کہا کہ آپ لوگ صرف لسی مدرسہ میں پہنچا دیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ رات کو ہم دودھ بھی لائیں گے آپ قبول فرمائیے گا۔ چنانچہ رات میں دودھ اور دن میں لسی وہ شخص یا اس کی بیوی پہنچاتی رہی۔“

طلبہ نے جب حق تعالیٰ کی طرف سے بے وہم و گمان روزی کا فیضان دیکھا تو ان پر حضرت اقدس کی عظمت منکشف ہونے لگی اب انھیں محسوس ہوا کہ جس طالب علم کو وہ غریب نو وارد سمجھ کر ٹھکرا رہے تھے وہ کوئی لعل و جواہر ہے۔ جو ابھی غربت اور سادگی کی گدڑی میں لپٹا ہوا ہے اب وہ حضرت کو پوری روٹی دینے لگے۔ حضرت فرماتے تھے کہ معلوم ہوا کہ حقیقت میں مدرسہ میں طلبہ کے لئے روٹی کافی تھی۔

طلب علم میں انہماک:

حضرت اقدس کا مزاج یکسوئی اور کام میں لگے رہنے کا تھا۔ جب تعلیم میں مشغول ہوئے تو پوری کوشش اور لگن کے ساتھ اس میں منہمک ہو گئے۔ اور علم میں خوب رسوخ اور ملکہ پیدا کر لیا۔

حضرت والا نے فرمایا کہ:-

”مجھے حصول علم میں بہت مشغولیت تھی کوئی دوسرا کام یا کھیل تفریح بالکل

پسند نہیں تھی۔“

کبھی کبھی اس انہماک میں کوئی طالب علم یا کوئی ساتھی حارج ہوتا تو حضرت کو ناگواری ہوتی۔ لیکن ضبط و تحمل کا مادہ چونکہ طبیعت میں بہت تھا اس لئے برداشت کر لیتے۔ مگر ایک مرتبہ جب کسی کی شرارت حد سے گزر گئی تو آپ نے زور و قوت کا بھی استعمال فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ:-

”اسی مدرسہ میں، میں مطالعہ میں مشغول تھا کہ ایک لڑکا لایعنی باتیں اور

فضول حرکتیں کرتا تھا، میں نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے بعد سے وہ الگ

کام میں لگ گیا اور میں بھی اپنے مطالعہ میں مشغول رہا۔“

ایک طالب علم سے مقابلہ:

طلبہ میں باہمی چشمک کا ہونا کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ رہتے سہنے اور ایک استاد سے پڑھنے میں کبھی کبھی باہمی منافست کا ہو جانا کچھ بعید نہیں۔ مولانا محمد واصل صاحب کے مدرسہ میں ایک طالب علم تھا۔ مولانا موصوف اس طالب علم کو سبق تھوڑا پڑھاتے تھے اور حضرت اقدس کو زیادہ پڑھاتے، اس سے اس کو کبیدگی پیدا ہوئی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

”اس طالب علم نے اعتراض کیا کہ آپ فلاں کو سبق زیادہ دیتے ہیں اور مجھے کم، مجھے بھی برابر کا سبق دیا جائے۔ استاد نے فرمایا تمہاری استعداد اس کے مقابلہ میں کم ہے اس لئے سبق کم دیا جاتا ہے۔ طالب علم نے کہا کہ میری استعداد میں کیا کمی ہے؟ استاد نے فرمایا کہ تم دونوں کو کتاب میں ایک مقام دیا جاتا ہے۔ دونوں مطالعہ کرو۔ ہم دیکھیں گے کہ اس مقام کو کون صحیح سمجھتا ہے اور کون صحیح بیان کرتا ہے۔ ہم دونوں نے اس جگہ کا مطالعہ کیا حالانکہ وہ مقام میرا پڑھا ہوا نہ تھا مگر میں نے استاد کے سامنے صحیح مطلب بیان کر دیا اور اس طالب علم نے مطالعہ کے باوجود حالانکہ وہ مقام اس کا پڑھا ہوا تھا، غلط بیان کیا۔ استاد نے فرمایا کہ یہ مقام تمہارا پڑھا ہوا تھا، مطالعہ کے لئے دیا گیا پھر بھی اس کو صحیح بیان نہ کر سکے۔ اس وجہ سے تم کو سبق کم دیا جاتا ہے، کوشش کرو تا کہ تمہارے اندر استعداد پیدا ہو جائے۔“

فراغت اور تدریس:

حضرت اقدس فرماتے تھے کہ زیادہ تر علم میں نے اسی مدرسہ میں استاذی مولانا محمد واصل صاحب بروہی کے پاس حاصل کیا۔ پھر عربی کی انتہائی تعلیم کے لئے حضرت کو دور دراز کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ آپ کے قریب میں ہی

آپ ہی کے قوم کے ایک زبردست عالم مولانا قمر الدین صاحب علیہ الرحمہ موجود تھے، انہیں استاد العلماء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

حضرت مولانا قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مشہور علمی خانوادہ خیر آبادی سلسلہ کے وابستگان میں تھے۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی جن کا علمی تفوق اور جلالت قدر سب جانتے ہیں، وہ اپنے وقت کے فارابی اور رازی تھے۔ ان کے ممتاز ترین شاگرد خود ان کے صاحبزادے مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی تھے جن سے ان کے خانوادہ کو بڑا علمی عروج حاصل ہوا۔ ان کے شاگرد سندھ میں مولانا محمد اسماعیل صاحب ابڑاوی تھے، مولانا محمد اسماعیل صاحب کے ممتاز شاگرد مولانا نظر محمد صاحب تھے۔ انہیں مولانا نظر محمد صاحب سے مولانا قمر الدین صاحب نے مکمل تعلیم حاصل کی تھی۔

ماضی قریب میں سندھ کے اندر مولانا قمر الدین صاحب زبردست محقق عالم گزرے ہیں۔ ان کے تلامذہ میں مولانا میر محمد صاحب نورنگی، مولانا عبد الوہاب صاحب کولاجی، مولانا محمد اسماعیل صاحب بھٹو گھونگی والے، مولانا دین محمد صاحب بٹنی والے، مولانا عبد الکریم صاحب کورائی (رحمہم اللہ) مشہور علماء ہیں۔

حضرت ہاليجوی قدس سرہ نے تعلیم کی تکمیل انہیں استاذ العلماء مولانا قمر الدین صاحب کی خدمت میں کی۔ ایک دو کتابیں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ سے بھی پڑھی ہیں۔ (تحدہ السالکین ص ۲۵، ج ۳)

حضرت اقدس نے جو کچھ پڑھا سندھ ہی کے مدارس میں پڑھا۔ باہر نکل کر دہلی، دیوبند یا فرنگی محل وغیرہ آنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہیں رہ کر علم میں اتنا رسوخ پیدا کر لیا کہ اصحاب نظر علماء جنہوں نے بڑے بڑے علماء کی صحبت اٹھائی ہے وہ بھی حضرت کے علم و فضل کا بے ساختہ اعتراف فرماتے تھے۔

مرشدی حضرت مولانا عبد الواحد صاحب مدظلہ نے بیان فرمایا اور تجلیات ہاليجوی میں بھی مذکور ہے کہ مشہور عالم و محدث حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی نے ارشاد

فرمایا تھا کہ:-

”حضرت مولانا حماد اللہ صاحب کو عارف باللہ تو سارا عالم تسلیم کرتا ہے مگر

ظاہری علوم میں بھی ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے (ص ۴۲)

حضرت اقدس کی ایک کتاب الفاظ قرآنی کے معانی کی تشریح و تبیین پر ”الیاقوت والمرجان“ کے نام سے ہے۔ اس کے مقدمے میں محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ:-

هذا مما يورث الحيرة والعجب رجل ينشاء في هذه البلاد

ويتعلم في هذه المدارس الدينية ويعيش في رجال لا مساس لهم

بالاذواق الادبية ولا دقائق اللغة ثم لا يشتغل كثير بالكتب الادبية

ويصل الى هذه الدرجة. والمزية نبئنا على شخصية فذو عبقرية

كاملة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

”اور یہ نہایت حیرت انگیز اور تعجب خیز بات ہے کہ ایک شخص اس

دیار (سندھ) میں پیدا ہوا، تعلیم بھی یہیں کے مدارس دینیہ میں حاصل کی

اور زندگی ایسے لوگوں کے درمیاں بسر کی جنہیں نہ عربی ادب کا کوئی ذوق

ہے نہ لغات عربی سے کوئی مس ہے، اور پھر اسے کتب ادبیہ سے کچھ زیادہ

اشتغال بھی نہ رہا، اس کے باوجود اس درجہ اور خصوصیت کا مالک ہوا، اس

سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عبقری اور نادرہ روزگار شخصیت ہے۔“ ذلک

فضل اللہ۔

تحصیل علم سے فراغت کے بعد حضرت اقدس نے اپنی بستی میں مدرسہ قائم کر کے فی سبیل اللہ درس دینا شروع کر دیا۔ پھر ایک دوسرے بزرگ قاضی عبداللہ صاحب نے اپنے گاؤں قاضی وھن میں حضرت والا کو مدرس مقرر کیا۔ آپ نے یہاں درس و تدریس کا سلسلہ قائم فرمایا۔ چند سال تک آپ یہاں مقیم رہے اور کئی جید الاستعداد علماء نے آپ کے درس سے استفادہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے اوقات

تقسیم کر دیئے۔ گرمیوں میں قاضی وھن میں قیام کرتے اور تعلیم دیتے۔ اور سردیوں میں اپنی بستی ہانچی شریف میں درس و افادہ کی مجلس گرم کرتے۔ کئی سال تک یہی طریقہ چلتا رہا، بہت سے طلبہ نے جن میں مولانا حبیب اللہ صاحب بھی شامل تھے، آپ کے درس سے فراغت حاصل کی

تلاش مرشد:

حضرت والا کئی سال کے عرصہ تک درس و تدریس میں مشغول رہے۔ تاکہ علم میں پختگی اور رسوخ علی وجہ الکمال حاصل ہو جائے لیکن آپ کے دل اور آپ کی روح کو کچھ اور ہی پیاس تھی۔ آپ ظاہری احوال کے لحاظ سے کوہ وقار تھے، اس لئے باطنی کیفیات اور دل کی شورش کا دریافت کرنا ایک دشوار امر تھا۔ اندر قلب مصفیٰ میں محبت الہی اور عشق نبوی کا دریا موجزن تھا، مگر اس پر ضبط کا بند بندھا ہوا تھا، اس لئے دیکھنے والے آپ کو ایک خشک ملا سمجھتے۔ مگر آہستہ آہستہ یہ بند ٹوٹنے لگا اور قلبی کیفیات کا جوش ابلنے لگا دیکھنے والے جسے خشک ملا دیکھ رہے تھے اس کے قلب کی طراوت و شادابی چھلکنے لگی۔ حضرت اقدس کے ایک خاص مرید حضرت حاجی گلاب دین سومرہ نے حضرت والا کا ایک ارشاد نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ:-

”جس وقت میں حدیث کا درس دیا کرتا تھا۔ جناب نبی کریم ﷺ

کی محبت اس قدر تھی کہ سبق کے دوران آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور

کتاب پر ٹپکتے رہتے۔ (تجلیات شیخ ہاليجوی ص ۱۸)

اس تعلق و محبت کا رنگ بہر حال ظاہر ہونے والا تھا۔ حاجی گلاب دین صاحب کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ کہیں دعوت تھی حضرت اقدس بھی طلبہ کی معیت میں اس دعوت میں تشریف لے گئے، واپسی میں طلبہ حضرت کے آگے آگے پیدل چل رہے تھے۔ اور آپ ایک کمزور گھوڑے پر سوار تھے۔ راستہ جنگل کا تھا اور چمچر بے حد تھے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل کرم کے بھی عجب انداز ہیں۔ آدمی دشواریوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے کہ اچانک روشنی کی کوئی کرن کہیں دکھائی دینے لگتی ہے۔ چھڑوں کی یلغار میں تاریک راستہ، ایک مرل گھوڑے کی پشت پر قطع ہو رہا ہے، آگے طلبہ چل رہے ہیں کہ اچانک دل میں نور کی ایک خاص کرن چمکتی ہے حضرت نے اسے فکر احادیث سے تعبیر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ:-

”میں راستہ میں تھا کہ مجھے فکر احادیث حاصل ہو گئی اس کے بعد کسی اللہ والے سے بیعت کا اشتیاق دل میں پیدا ہوا۔“

ایک پیر کی صحبت میں:

یہ ایک جذبہ صادق تھا جو قلب اطہر میں پیدا ہوا۔ اب مرشد کی تلاش ہوئی۔ کسی نے بتایا کہ نواب شاہ کی طرف کوئی پیر ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے آٹھ روز آپ کو اپنے پاس رکھا حضرت فرماتے ہیں:-

”ان پیر صاحب کا معمول اس طرح تھا کہ ہر شب مجھ کو اپنے پیر صاحب کی قبر پر لے جاتے اور مجھے وظیفہ اور تعلیم کیا جو کہ چند آیات قرآن کریم اور کچھ عربی جملے تھے آٹھ روز رہنے کے بعد بھی مجھے اطمینان قلبی حاصل نہیں ہوا، میں بغیر اجازت کے واپس آ گیا۔“

سندھ میں سلسلہ قادریہ

اس زمانے میں سلسلہ قادریہ کے مشہور شیخ اور بزرگ عالم حضرت مولانا تاج محمود امروٹی قدس سرہ کے ارشاد و تعلیم کا غلغلہ بلند تھا۔ یہ بزرگ شریعت کے علوم ظاہرہ میں بھی کمال رکھتے تھے اور تصوف و معرفت کے بھی مرتبہ بلند پر فائز تھے، اکابر علماء ان کے معترف و مداح تھے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ سے ان کے خصوصی روابط تھے۔

سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا سلسلہ طریقت:

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ قادریہ کا اور اس کے بعض نامور مشائخ کا قدرے تعارف کرا دیا جائے۔ کیونکہ کہ ہمارے زمانے میں اس سلسلہ کی جانب بعض ایسے برخود غلط قسم کے افراد اور حلقے اپنی نسبت کرتے ہیں جس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ سلسلہ اہل حق سے تہی دامن ہے۔ بالخصوص ہندوستان میں تو قادری ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا تعلق رضا خانیت کے کسی گروپ سے ضرور ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں اہل حق علماء بھی بکثرت موجود ہیں۔ علماء دیوبند کا عموماً انتساب چونکہ حضرت حاجی امد اللہ صاحب مہاجر کی علیہ الرحمہ سے ہے اور حاجی صاحب گوکہ چاروں سلسلوں میں بیعت رکھتے تھے اور بیعت کرتے تھے مگر سلسلہ چشتیہ جو حضرت علی احمد صابری کلیری کے واسطے سے پھیلا ہے۔ تعلیم ان کی اسی سلسلے کے مطابق تھی۔

ورنہ یہ سارے اکابر چشتی ہونے کے ساتھ قادری، نقشبندی اور سہروردی بھی تھے، اور ہیں۔ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری ابتداً ایک قادری شیخ کے خلیفہ تھے بعد میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سے اجازت پائی۔ ان کے نامور خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری بھی دونوں نسبتوں کے جامع تھے۔

موجودہ مشائخ میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی مدظلہ کو حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری صوفی مفسر قرآن سے اجازت حاصل ہے۔ جو حضرت مولانا تاج محمود امروٹی اور حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب کے مجاز تھے ان دونوں بزرگوں کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا اور آج ان حضرات کے متوسلین ہندوستان میں تو کم لیکن پاکستان میں بکثرت موجود ہیں

حضرت مولانا علی میاں نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی کو حضرت خلیفہ غلام محمدؒ سے بھی اجازت حاصل تھی۔ (پرانے چراغ)

تصوف و سلوک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ شریعت کے احکام جن کے سامنے سر جھکانے کا نام اسلام ہے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اسی اسلام اور ایمان میں قلبی محبت اور ہمہ دم استحضار شامل ہو جائے اور شرعی احکام جنہیں احکام تکلیفیہ کے عنوان سے فقہاء و علماء تعبیر کرتے ہیں۔ ان سے تکلیف کا مادہ ختم ہو کر انسان کا طبعی اور دلی تقاضا اور حال بن جائے۔ جب یہ کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی تمام عبادات و اعمال صالحہ بلکہ اس کی پوری زندگی میں اسی کیفیت قلبی کا نام رسول اللہ ﷺ نے حدیث جبریل میں احسان رکھا ہے۔

یہی احسان پورے دین کا مغز اور خلاصہ ہے۔ اس کے حاصل ہونے کے بعد انسان کو خدا کا خصوصی قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ ولایت خاصہ مخصوص لوگوں کا نصیب ہے۔ شریعت اور طریقت کے اس اعتباری فرق کو اکبر مرحوم نے اپنے مخصوص انداز میں بہت خوب ظاہر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ:-

”شریعت سر جھکانا ہے اور طریقت دل لگانا ہے“

سر تو نہ جانے کتنوں کا جھکا رہتا ہے لیکن دل بھی لگا ہو، یہ خال خال ہوتا ہے۔ جھکا ہوا سر کبھی خارجی ترغیب و تحریض کے باعث اٹھ بھی جاتا ہے، بغاوت بھی کر بیٹھتا ہے پابندی احکام میں کلفت بھی محسوس کرتا ہے، راہ فرار بھی سوچنے لگتا ہے لیکن جب دل لگ جاتا ہے تو کلفت کیسی ہر حکم میں لذت و حلاوت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ راہ فرار سوچنا کیسا؟ اب تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ:-

”اسیرت نخواہد رہائی ز بند“

تیرے گرفتار کو رہائی کی کوئی تمنا نہیں۔

غرض احکام الہیہ کی پابندی اور ان کی ادائیگی دل کی دوا اور روح کی غذا بن جاتی ہے۔

پہلے جس کام کو آدمی بجز و تکلف انجام دیتا تھا۔ اب اس کو کئے بغیر چین نہیں پڑتا۔ اس کی محسوس مثال یہ ہے کہ طفل گریز یا کو اواز بردستی مکتب میں لاتے ہیں، وہ بھاگتا ہے، روتا چلاتا ہے، پاؤں پٹختا ہے، مگر جب اس کو علم کی حلاوت سے آشنائی ہوتی ہے تو علم اس کا اوڑھنا چھوٹا بن جاتا ہے۔ علم اس کے رگ و ریشہ میں سما جاتا ہے۔ اگر اسے کوئی علم سے اور علمی مشاغل سے الگ کرنا چاہے تو اسے موت نظر آنے لگتی ہے کیونکہ علم کی لذت اس کے قلب و روح میں اتر گئی ہے، یہ مرتبہ احسان کی مثال ہے۔

اسی احسان کو حاصل کرنے کی کوشش اور اس کی جستجو کا نام تصوف ہے۔ تصوف شریعت کا خادم ہے تصوف سر جھکانے کی کیفیت کو ترقی دے کر دل لگانے کی منزل تک پہنچنے کی جان توڑ جدوجہد کا نام ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کو مرتبہ احسان حاصل ہو جائے۔ لوگ خواہ مخواہ تصوف کے نام سے بھڑکتے اور چڑھتے ہیں۔ اس عملی جدوجہد کے نتیجے میں سیکڑوں، ہزاروں افراد کیفیت احسانی سے سرشار ہوتے تھے۔ آج ستم ظریفوں نے اس سے بھڑکا بھڑکا کر ان لوگوں کو بھی احسان کی لذت سے محروم کر دیا ہے جن کی فطرتیں سلیم اور جن کی طبیعتیں احسان کی طالب و جو یا ہیں۔

ایک زمانہ تھا کہ مسجدیں چھوٹی، کچی، معمولی ہوتی تھیں۔ مگر ان میں نماز پڑھنے والوں کے سجدوں سے محراب و منبر کو وجد آ جاتا تھا اور آج ہے کہ مسجدیں عالیشان، منارے بلند اور صحن مسجد خوب کشادہ ہے لیکن نمازیوں کے دل سونے، سجدے بے روح اور چہرے بے نور ہیں۔

بات یہ ہے کہ کیفیت احسان کے حصول و جستجو کے طریقوں کو اپنے وہی خیالات کے زیر اثر عمل بالحدیث کی نمائش کرنے والوں نے بدعت بدعت کی پکار سے محو کر ڈالا ہے۔ پھر جتنے قصور وار یہ ہیں، ان سے کم قصور وار وہ بھی نہیں ہیں جو تصوف کے نام پر ہر خرافات کو مستحسن، ہر بدعت کو واجب قرار دے کر تصوف کی غلط نمائندگی کرتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک لمبی داستان ہے اور الگ موضوع ہے۔

مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ جس طرح ظاہری احکام شرع کی بجا آوری ضروری ہے لیکن انہیں رو بہ عمل لانے کے لئے کسی خاص طریقے کی تحدید نہیں کی گئی ہے۔ بس کچھ اصولی باتیں طے کر دی گئی ہیں۔ کچھ جائز و ناجائز کی حد بندی کر دی گئی ہے۔ کچھ سنن و مستحبات کے دائرے بنا دیئے گئے ہیں۔ انہیں بنیادی اصولوں اور انہیں حدود و دوائر میں رہ کر انسان اپنے زمانے اور ماحول کے مطابق احکام شرع کو بجالانے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ مثلاً جہاد کرنا ایک حکم شرع ہے، پہلے اس کے لئے تیر و تفنگ شمشیر و سنال، گھوڑے اور اونٹ کام میں لائے جاتے تھے۔ اب ان کے بجائے بندوق، توپ، ٹینک میزائل، ہوائی جہاز اور دوسرے جدید ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔

تو کیا کوئی ہوش و حواس والا یہ کہہ سکتا ہے کہ تلوار اور نیزے وغیرہ منصوص ہیں۔ اس لئے وہ مسنون ہیں۔ اور یہ جدید ذرائع غیر مسنون ہیں اس لئے یہ بدعت ہیں۔ اسی طرح یہ سمجھنا چاہئے کہ دل لگانے (یعنی مرتبہ احسان) کے لئے جائز تدبیریں اختیار کی جاسکتی ہیں۔ اس میں منصوص اور غیر منصوص کو موضوع مجادلہ بنانا ذہنی اور علمی افلاس کی دلیل ہے۔ بس اس میں بھی ان حدود و قیود کی رعایت ضروری

ہوگی جنہیں شریعت نے بطور قواعد کلیہ کے متعین کر دیا ہے۔

ہر زمانے میں بزرگوں نے، اس فن کے ماہرین و حذاق نے، اپنے اجتہاد و الہام، فراست و روشن ضمیری اور اپنے تجربوں سے مرتبہ احسان کے حصول کے لئے کچھ طریقے اور کچھ تدبیریں متعین کی ہیں۔ ان طریقوں میں جن کا شیوع برنگ عموم ہوا، انہیں سلاسل تصوف کہا جانے لگا۔ یہ سلسلے متعدد ہیں اور ایمان والوں نے ان سے خوب نفع حاصل کیا، مگر چار بزرگوں کے سلسلے اس قوت و شوکت کے ساتھ جاری ہوئے کہ انھوں نے مستقل خانوادوں کی شکل اختیار کر لی اور ہر زمانے میں ان کے اندر اتنے صاحبان کمال ہوئے کہ وہ اب تک زندہ و تابندہ ہیں۔

ان سلسلوں میں جب کبھی مقصدی اعتبار سے ضعف و اضمحلال آیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی طاقتور شخصیت کو اٹھایا کہ اس کے نفس گرم کی تاثیر سے عرصہ دراز تک ماحول گرم اور متحرک رہا۔ گو کہ ان سلسلوں کے بزرگوں نے ہر دور میں اپنے اپنے احوال و ظروف کے لحاظ سے جزوی طور پر تغیر و تبدل کا عمل جاری رکھا ہے، جمود کہیں نہیں رہا۔ تاہم بنیادی قواعد ہر ایک کے الگ الگ ہیں اور وہ اصولی طور پر باقی اور محفوظ ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے دبستان فقہ میں چار مذاہب ہیں اور ان کے بنیادی اصول و قواعد ہیں۔ انہیں باقی رکھتے ہوئے جزئی احکام و مسائل میں بسا اوقات اخذ و رد کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ چاروں فقہی مذاہب اپنے اپنے طور پر احکام شرع کی تصحیح و تشکیل میں صاحب شریعت کی منشاء کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔

یہ چاروں مذاہب دینی احکام کو اللہ اور اس کے رسول کی منشاء اور ان کے فرمان کے مطابق ادا کرنے کی کد و کاوش کرتے ہیں۔ اسی طرح چاروں سلاسل تصوف مرتبہ احسان کو حاصل کرنے کی جدوجہد اور سعی و مجاہدہ کا نام ہے۔

چار سلسلے:

چار بزرگ جن کی نسبت سے یہ چار سلسلے رائج ہیں امت کی برگزیدہ شخصیات

ہیں۔ آج بے دینی اور رائے کی آزادی نے، جسے حدیث نبوی میں ”اعجاب کل ذی رأی برأیہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کی اہمیت کو گھٹانے کی خواہش ہی کوشش کی ہو مگر انشاء اللہ، اللہ کے حضور ان کی سعی مشکور ہوگی اور ان کی کھال اور گوشت سے الجھنے والے اپنے اعمال بدکا انجام دیکھ لیں گے، یہ حضرات ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں:-

(۱) سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف سلسلہ قادریہ

منسوب ہے۔

(۲) سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ذات والا صفات کی

جانب سلسلہ چشتیہ منسوب ہے۔

(۳) سیدنا خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کا تعلق

انہی سے ہے۔

(۴) سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ، یہ سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد

ہیں۔

سلسلہ قادریہ:

سلسلہ قادریہ غیر منقسم ہندوستان میں شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ کی اولاد و احفاد سے پھیلا۔ بعض دوسرے بزرگ بھی اس سلسلے کے ہندوستان میں تشریف لائے، لیکن اس کا زیادہ تر فروغ حضرت مخدوم محمد گیلانی متوفی ۸۹۴ھ سے ہوا۔ آپ حضرت شیخ جیلانی کی اولاد میں تھے، جب ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کیا تو آپ کے بزرگ حلب چلے گئے۔ آپ وہیں پیدا ہوئے۔ آپ نے علوم معقول و منقول سب پورے طور پر حاصل کئے۔ علم کے ساتھ آپ کو دنیوی جاہ و جلال بھی حاصل تھا۔ ایک عرصہ تک ایران، خراسان اور دوسرے ملکوں کی سیر کرتے رہے۔ پھر اپنے والد کی وفات کے بعد ہندوستان تشریف لائے، اور مغربی پنجاب کے مشہور مقام اچہ میں توطن اختیار کیا ۸۹۴ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ (رود کوثر، ص ۶۲)

مخدوم محمد گیلانی کی وفات کے بعد ان کے صاحب زادے مخدوم عبدالقادر ثانی کا اس سلسلہ میں نہایت عالی مقام ہے، ان سے یہ سلسلہ خوب پھیلا اور پنجاب سے آگے بڑھ کر دوسرے صوبوں سندھ وغیرہ میں جا پہنچا۔

پیر محمد راشد صاحب نور اللہ مرقدہ:

اسی سلسلہ کے ایک مایہ ناز اور مرکزی بزرگ اور عالم حضرت شیخ پیر محمد راشد علیہ الرحمہ نے تیرہویں صدی ہجری میں سندھ کے اندر سلسلہ قادریہ کو بہت فروغ بخشا، اور انھیں مشائخ قادریہ میں ایک امتیازی مقام حاصل ہوا۔

سید علی مکی:

نسبی اعتبار سے پیر محمد راشد صاحب کا تعلق خانوادہ نبوت سے ہے۔ ان کے جد امجد سید علی مکی چوتھی صدی ہجری میں سندھ تشریف لائے، حضرت سید علی مکی اکابر شیوخ اور اولیاء کبار میں سے تھے۔

حضرت سید علی ہندوستان میں ایک سرکش اور متکبر راجہ دلورائے کی سرکوبی کے لئے اس کے بھائی چھوٹے امرانی کی درخواست پر تشریف لائے تھے۔ سید علی کو یہ علاقہ پسند آ گیا۔ یہاں سے وہ واپس نہیں ہوئے، بلکہ پرگنہ سیوستان، ضلع دادو میں بھگے توڑے نامی پہاڑ کے دامن میں دریا کے کنارے ایک پر فضا اور خاموش بستی میں سکونت پذیر ہو گئے، یہ گاؤں آئندہ چل کر حضرت سید علی کے نام پر ”لک علوی“ سے مشہور ہوا اور پھر کچھ بگڑ کر لکیاری کہلایا۔ ان کی اولاد لکیاری سادات کہلائی۔

سادات کا یہ پہلا خانوادہ تھا جو سندھ کیلئے باعث شرف و زینت بنا۔ لکیاری سادات کی شرافت و نجابت اور فضائل کا تذکرہ سندھی مورخین اور تذکرہ نگار نہایت اہتمام سے کرتے ہیں۔

سندھی مورخ برک یوسف جس نے ۱۰۴۴ھ میں سندھ کے شاہجہانی دور کے

حالات پر شاہجہاں کے لئے ”مظہر شاہجہانی“ کے نام سے ایک کتاب تالیف کی ہے، اس میں اس نے سادات لکھنوی کے متعلق لکھا ہے کہ:-
”سادات لکھنوی بسیار صحیح النسب اند“

(تذکرہ صوفیائے سندھ، ص ۱۰۸، ۱۱۰)

حضرت سید علی کے کئی بیٹے ہوئے، بڑے بیٹے حضرت سید محمد ہیں، ان کے فرزند شاہ صدر ایک عظیم الشان بزرگ تھے، جن کی سندھ میں بڑی عظمت ہوئی، انہی کی اولاد میں حضرت پیر محمد راشد ہیں۔

سید محمد بقاء:

پیر صاحب کے والد گرامی کا نام سید محمد بقاء تھا، ان کی ولادت یکم شعبان ۱۱۳۵ھ میں ہوئی۔ انہی سلسلہ قادریہ میں بیعت و خلافت سید عبدالقادر حسینی خامس سے حاصل ہوئی۔ (پرانے چراغ ص: ۱۴۶ ج ۱) اور وہ شیخ سید صالح شاہ قادری کے مرید و خلیفہ تھے۔

حضرت سید محمد بقاء نے سندھ میں عرفان و تصوف اور علم و عمل کی دولت کو عام کیا۔ سید صاحب صرف عالم و عارف نہ تھے، سندھی زبان کے بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ ۹ ربیع الآخر ۱۱۹۸ھ کو سید محمد بقاء کتابوں کا ایک گھر سر پر رکھے ہوئے تشریف لئے جارہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اس گھر کو مال و دولت کا انبار سمجھ کر آپ کو شہید کر دیا، قصبہ شیخ طیب ریاست خیرپور میں آپ مدفون ہوئے۔

پیر محمد راشد صاحب:

سید محمد بقاء کے اٹھارہ صاحب زادے تھے، ان میں پیر محمد راشد زیادہ مشہور ہوئے۔ عوام انہیں روضے دھنی (روضے والے) کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ پیر محمد راشد صاحب کی ولادت باسعادت ۱۲۰۷ھ میں ہوئی۔ پیر صاحب پر ابتداء سے ہی

ولایت کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں جو شخصیتیں برگزیدہ ہوتی ہیں، جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لئے کرتے ہیں، شروع ہی سے عجائب و خصائص ان کے ساتھ وابستہ کر دئے جاتے ہیں اور تاثر نے والے تاثر جاتے ہیں کہ اس بچے کے قالب میں کوئی برگزیدہ روح ہے، تذکرہ صوفیائے سندھ کے مصنف اطلاع دیتے ہیں کہ:-

”پیر صاحب جس سال پیدا ہوئے، اس سال جو رمضان آیا تو انھوں نے پورے رمضان دن کے اوقات میں ماں کا دودھ نہیں پیا، خیال ہوتا ہے کہ یہ بات لوگوں میں معروف ہوئی تو اسی وقت ان کا لقب روزہ دھنی پڑا ہوگا یعنی روزہ والے، بعد میں جب ان کی قبر پر گنبد تعمیر ہوا تو وہی روضہ دھنی ہو گیا۔“ (ص ۲۶۲)

پیر صاحب جب تعلیم کی عمر کو پہنچے تو ماشاء اللہ ان کا پورا گھر علم دین سے جگمگا رہا تھا۔ والد صاحب خود بڑے عالم اور زبردست شیخ طریقت تھے، علم اور روحانیت کا اجتماع تھا۔ گھر میں والد صاحب کی آغوش شفقت میں علم حاصل کیا اور تعلیم کی تکمیل اس دور کے دونامور عالم اور استاد سے کی۔ ایک مخدوم احمدی اور دوسرے شاہ فقیر اللہ علوی قدس سرہ۔

تعلیم سے فراغت کے بعد پیر صاحب تصوف و سلوک کی جانب متوجہ ہوئے۔ طریقت گھر کی دولت تھی، کہیں اور نگاہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اپنے نامور والد سید محمد بقاء کے دست حق پرست پر بیعت کی اور مجاہدہ و ریاضت میں لگ گئے۔ جب اس میں مرتبہ کمال کو پہنچے تو والد صاحب نے اجازت و خلافت سے نوازا۔ والد صاحب کے وصال کے بعد پیر صاحب نے سلسلہ قادریہ کو فروغ بخشا، ان کی قوت نسبت کا اثر تھا کہ مخلوق الہی دور دور سے آکر فیض یاب ہوئی اور ان کا فیضان سندھ سے آگے بڑھ کر جودھ پور، جیسلمیر اور دوسرے علاقوں تک پھیل گیا۔ (تذکرہ صوفیائے سندھ)

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اپنی کتاب پرانے چراغ میں لکھتے ہیں کہ:-

بارہویں صدی کے تقریباً وسط میں سندھ میں ایک مشہور شیخ طریقت سید محمد راشد گزرے ہیں جن کا سلسلہ قادریہ تھا، میں نے مولانا عبید اللہ سندھی سے خود سنا ہے کہ وہ ان دیار میں علمی اور روحانی طور پر تقریباً وہی مرتبہ اور شہرت رکھتے تھے، جو ان کے معاصر شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی (۱) کا شمالی مغربی ہندوستان میں تھا۔ (ص ۱۶۲ ج ۱)

حضرت سید محمد راشد صاحب اپنے اساتذہ کا بے حد ادب و احترام کرتے تھے۔ آپ کو حضرت شاہ فقیر اللہ علوی سے بے حد عقیدت و ارادت تھی اور شاہ صاحب بھی آپ پر غیر معمولی شفقت رکھتے تھے اور محبت فرماتے تھے۔ اس کا اثر یہ تھا کہ حضرت سید صاحب کے خلاف بھی شاہ صاحب کا بہت احترام کرتے تھے۔ شاہ صاحب کے انتقال کے بعد ان کے کتب خانے سے صحیح بخاری کا ایک نسخہ سید صبغتہ اللہ بن سید محمد راشد نے تبرکاً منگوا یا تو جب لوگ اس نسخے کو لے کر آئے تو پیر صبغتہ اللہ صاحب نے ہزاروں آدمیوں کے ساتھ اپنے والد کے استاذ کے اس نسخے کا استقبال کیا۔

(تذکرہ صوفیائے سندھ)

حضرت پیر محمد راشد صاحب کا وصال ۱۲۳۳ھ میں ہوا۔ پیر صاحب کے دو صاحبزادے تھے۔ سید صبغتہ اللہ اور سید محمد یسین۔ یہ دونوں بیٹے اپنے والد نامدار کے علم و فضل اور ان کی نسبت باطنی کے حامل تھے۔ سید صاحب کی وراثت دونوں بیٹوں میں اس طرح تقسیم ہوئی کہ ان کا عمامہ پیر سید صبغتہ اللہ کو ملا اور ان کا علم (جھنڈا) سید محمد یسین کے حصے میں آیا۔ اسی مناسبت سے سندھی زبان میں سید صبغتہ اللہ کو پیر پگاڑو، اور سید محمد یسین صاحب کو پیر جھنڈا کہا گیا۔ پھر یہی لقب دونوں کی اولادوں اور نسل میں باقی رہا۔ چنانچہ سندھ میں دونوں خاندان اب بھی اسی نام سے معروف ہیں

(۱) سید محمد راشد صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے نہیں بلکہ ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب کے معاصر ہیں، کیونکہ شاہ صاحب کی وفات ۱۱۷۶ھ میں ہوئی ہے۔ اور سید محمد راشد کی ولادت ۱۱۷۶ھ میں ہوئی اس لئے ان کی معاصریت نہیں ہو سکتی۔ (مرتب)

علم و فضل کا دونوں خاندان میں خوب چرچا رہا۔ پیر جھنڈا کا کتب خانہ مشہور تھا۔

حضرت سید حسن شاہ جیلانی نور اللہ مرقدہ (سوئی شریف)

حضرت سید محمد راشد صاحب علیہ الرحمۃ کے تیسرے بڑے خلیفہ حضرت سید حسن شاہ قدس سرہ تھے، یہ اصلاً شیرگڑھ ضلع لاہور کے رہنے والے تھے مگر اپنا مستقر انہوں نے سوئی شریف سندھ کو بنایا۔ آپ نے اپنے مرشد پاک کے مشن کو خوب بڑھایا۔

حضرت سید احمد شہید قدس سرہ نے جب اپنی پاکباز فوج کے ساتھ رائے بریلی (ہندوستان) سے ہجرت کی تو راجستھان کے راستے سے ہوتے ہوئے حضرت سید صبغت اللہ صاحب علیہ الرحمہ کے مستقر پیر گوٹھ میں قیام فرمایا تھا۔ اور چند روز تک سوئی شریف میں بھی ٹھہرے تھے دونوں بزرگوں کے درمیان نہایت مخلصانہ ارتباط قائم ہوا۔ جذبہ جہاد اور اعلاء کلمتہ اللہ میں دونوں بزرگ ہم رنگ تھے۔ چنانچہ حضرت سید احمد صاحب علیہ الرحمۃ کی شہادت کے بعد بھی ان کا مشن سندھ میں جاری رہا۔

حضرت سید حسن شاہ صاحب نے خود بھی جہاد کیا اور ان کے خلیفہ حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھر چونڈی شریف بھی جہاد میں شریک رہے، بلکہ وہی لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے۔ سوئی شریف میں فقراء و صوفیہ کو اوراد و اذکار کے ساتھ ساتھ جہاد کی مکمل تربیت دی جاتی تھی اور انھیں ہر وقت مستعد رکھا جاتا تھا کہ جب بھی ضرورت پیش آئے تو بلا توقف فقراء بور یہ نشینوں کی یہ جماعت صف مجاہدین میں تبدیل ہو جائے۔

جن دنوں حضرت سید احمد شہید اور حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید کا قیام سوئی شریف میں تھا، اس وقت کا ایک واقعہ سید العارفین حضرت حافظ صدیق نور اللہ مرقدہ بیان فرماتے ہیں کہ:-

”جس وقت جماعت مجاہدین سوئی شریف حضور مرشدؒ کے ہاں آئی تو بندہ

اس وقت حضور کے لنگر میں رہتا تھا۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید اس سفر میں مجاہدین کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بعد نماز عصر مسجد شریف میں حضور مرشد اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان فریضیت جہاد کے متعلق مذاکرہ ہو رہا تھا دونوں بزرگ اپنے اپنے علم و کمال کے موتی لٹا رہے تھے اتنے میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے کسی کو فرمایا کہ جاؤ میاں اسماعیل کو بلا لاؤ۔ اس وقت حضرت مولانا اسماعیل شہید سوئی شریف کے باہر اونٹوں کے ساتھ پھر رہے تھے، ٹخنوں کے اوپر پا جامہ تھا اور کندھوں پر اونٹوں کی مہاریں اور رسیاں تھیں۔ آپ اسی وقت اسی حالت میں مسجد میں حاضر ہوئے اور دونوں بزرگوں کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے زیر بحث حدیث کی تشریح بیان کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ حضرت اسماعیل شہید نے اس قدر دل پذیر تقریر فرمائی کہ حدیث کے مضامین، ان پر اشکالات و اعتراضات، پھر ان کے جوابات بیان کئے، نیز اسماء الرجال پہ بحث ایسے مختصر اور بلیغ انداز میں کی کہ وہ مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو گیا۔ علم کے اس بحر بے پایاں کی تقریر کے دوران ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس شخص نے زندگی بھر میں صرف یہی ایک حدیث پڑھی اور اس پر تحقیق کی ہے۔“

جہاد پٹن منارہ:

ایک شاطر بدھ راہب نے پٹن مناروں میں ایک ننگا بت نصب کر کے خلقت کو شرک کی ضلالت میں ڈال رکھا تھا۔ اور اس کی وجہ سے گمراہی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت سید حسن شاہ صاحب نے اس کے خلاف جہاد کا ارادہ فرمایا۔ نواب بھاول خان نے حضرت کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا کہ سید صاحب جواب دیں کہ رب، رب العالمین ہے یا رب المسلمین ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر وہ رب العالمین ہے تو بدھ مت کے راہب کو اس کے حال پر چھوڑ دیں آخر وہ بھی تو اسی رب تعالیٰ کی ملکیت اور

ربوبیت کے تحت ہے۔ آپ کو اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت جیلانی کو جلال آ گیا، انھوں نے فرمایا کہ نواب صاحب سے جا کر کہو کہ آپ کی صاحبزادی جوان بیٹھی ہے، آپ اسے کسی گھٹائیں ہندو کو دے دیں، جواب مل جائے گا۔ جو لوگ حضرت کے پاس آئے تھے ان میں ایک گھٹائیں ہندو بھی تھا، وہ لوگ ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ نواب صاحب نے اپنی توہین کا بدلہ لینے کیلئے فقراء سے جنگ کرنے کا عزم کر لیا۔ فقراء نے بھی سر پر کفن باندھ لئے۔ حضرت جیلانی نے تمام جماعتوں کو حکم دے دیا کہ وہ اپنے اپنے ہتھیار اور کفن تیار رکھیں جس کے پاس لاٹھی ہے وہ لاٹھی لے آئے۔ جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار لے آئے۔ فقیروں کی توپ والوں سے جنگ ہے، فقراء کے جوش و خروش اور حضرت جیلانی کے فقیرانہ جاہ و جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر نواب نے صلح کی پیش کش کی اور پیغام بھیجا کہ پٹن منارہ کا علاقہ ہم آپ کو بطور جاگیر کے دیتے ہیں۔ لیکن حضرت جیلانی نے انکار فرمادیا، حضرت جیلانی کی قیادت میں یہ جہاد ہوا اور اس راہب اور اس کے بت کی گمراہی سے اس علاقہ کو پاک کیا گیا۔ حضرت نے مندر کو مسجد میں تبدیل کیا، بت کو توڑ دیا اور وہاں ایک عظیم الشان مدرسہ اور لنگر کا اہتمام فرمایا۔ حضرت سید حسن شاہ جیلانی قدس سرہ کی وفات ۱۲۵۴ھ ہجری میں ہوئی۔ رحمۃ

اللہ۔ (بیس مردان حق ج ۱)

سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ

بھر چونڈی شریف:

ایک قریشی خاندان مکران کے راستے سے ہوتا ہوا سندھ میں بھر چونڈی شریف کے شمال میں آباد ہوا۔ قوم سمہ سے شادی بیاہ کے بعد اسی قومیت سے یہ خاندان بھی موسوم ہو گیا۔ اسی خاندان کے ایک بزرگ میاں محمد ملوک کے گھر بارھویں صدی کے

آخر میں ایک فرزند پیدا ہوا۔ یہ آگے چل کر سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق صاحب کے نام سے معروف ہوا۔ والد کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا۔ والدہ محترمہ نے ایک حافظ صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لئے بھیج دیا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت کو یہ تعلیم راس نہ آئی، پھر کسی طرح وہ سوئی شریف حضرت سید حسن شاہ جیلانی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت کی نگاہ بصیرت نے تاڑ لیا کہ یہ بچہ جو تپسی کی گدڑی میں چھپا ہوا ہے ایک لعل بے بہا ہے، جس سے دنیا روشن ہوگی۔ انھوں نے نہایت شفقت سے انہیں پڑھایا۔ حضرت کی خدمت میں اس یتیم بچے نے قرآن حفظ کیا اور حضرت حسن شاہ کی خدمت میں رہ کر طریقت کی منزلیں طے کرنے لگا۔

حضرت حافظ صاحب نے علوم ظاہری کی تحصیل و تکمیل نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی علوم سے نوازا تھا۔ حضرت حافظ نے اپنے پیرومرشد کے ہاتھ پر جس طرح بیعت طریقت کی تھی۔ اسی طرح بیعت جہاد بھی کی تھی۔ چنانچہ پٹن منارہ والے جہاد میں لشکر کے سپہ سالار حضرت حافظ صاحب ہی تھے۔

جہاد لوڑی کنڈہ:

اس کے بعد بھی حضرت حافظ صاحب نے ایک جہاد کیا۔ وہ جہاد لوڑی کنڈہ کے نام سے مشہور ہے۔ جس میں بغیر کسی خون خرابہ کے فقراء کو فتح و نصرت حاصل ہوئی اور حضرت سید العارفین نے اس علاقے کو شرک و بدعت سے نکال کر توحید و سنت سے آباد فرمایا۔ واقعہ یوں ہے کہ علاقہ جیکب آباد میں لوڑی کنڈہ کے نام سے ایک درخت تھا۔ جہاں جاہل بلوچ عوام منتیں مانتے اور مرادیں مانگتے تھے۔ اور بھی بہت سی بری رسمیں ہوتی تھیں۔ اس کے متعلق بہت سی خرافاتی اور توہماتی روایات مشہور تھیں جن کی وجہ سے وہ علاقے میں بداعتقادی اور شرک کا عظیم مرکز بنا ہوا تھا، حضرت سید العارفین کو معلوم ہوا تو آپ بداعتقادی کے اس گڑھ کو مٹانے کے

لئے کمر بستہ ہو گئے۔ جماعت فقراء کو لے کر اس علاقے کا سفر اختیار کیا۔ وہاں آپ کا کوئی خاص حلقہ نہ تھا۔ صرف جگہیانی بلوچوں کے چند گھرانے تعلق رکھتے تھے اور وہ بھی بہت غریب اور خستہ حال تھے۔ حضرت نے اس علاقہ میں جا کر بلوچوں کو اپنے عزائم کے متعلق کہلا بھیجا کہ اس درخت کو کاٹنا ضروری ہے۔ اور ضروری تبلیغ کے لئے ان سرداروں سے ملنے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔

بلوچوں کو معلوم ہوا تو وہ مرنے مارنے پر تل گئے اور مسلح ہو کر جنگ کی ٹھان لی۔ جنگ سے قبل بلوچوں نے اپنے چند سرداروں کا وفد حضرت کی خدمت میں بھیجا، حضرت نے خیر و عافیت دریافت کی۔ بلوچوں نے اپنے رواج کے مطابق آپ کی آمد کا حال پوچھا، آپ نے حال احوال کے ضمن میں دیر تک ان کے سامنے توحید بیان فرمائی۔ پھر آنے کا مقصد بیان کیا۔ وفد کے سردار آپ کی تقریر سے متاثر ضرور ہوئے لیکن درخت کاٹنے کو وہ بھی اپنے قومی شعار اور آباؤ اجداد کے عقیدے کی توہین خیال کرتے تھے انہوں نے حضرت کو اس عزم سے باز رہنے کے لئے دھمکیاں دیں، اور جنگ کرنے کا اعلان کیا مگر حضرت اپنی بات پر قائم رہے۔

بلوچ سرداروں نے بالآخر تجویز پیش کی کہ جنگ سے پہلے قرعہ اندازی کی جائے ہمارا قرعہ غالب ہو تو ہم جنگ کریں گے، ورنہ اطاعت قبول کر لیں گے۔ حضرت نے یہ تجویز منظور فرمائی۔ بلوچوں کے مشورے سے تین قرعے بنائے گئے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا جو بلوچوں کا حلیف ہوگا، دوسرا بلوچوں کا، تیسرا حضرت کا، تین بار قرعہ اندازی ہوئی اور ہر بار حضرت کا قرعہ غالب رہا۔ تمام بلوچوں میں افواہ پھیل گئی کہ فقیر صاحب (نعوذ باللہ) خدا سے بھی جیت گیا ہے۔ اس لئے بلوچوں کی تمام سرکش جمعیت آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور شرک و بدعت سے تائب ہو کر درخت کاٹ ڈالا۔

حضرت سید العارفین اپنے وقت کے بہت برگزیدہ بزرگوں میں سے تھے۔ لاریب کہ وہ اس دور کے جنید و بازید تھے۔ آپ کے پیر صحبت بھورل سائیں فرمایا

کرتے تھے کہ حضور مرشد نے حافظ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں تک ہمارے ادراک و فکر کی پرواز بھی نہیں پہنچتی۔ (سائیں سندھی زبان میں بزرگ کو کہتے ہیں)

شیخ سے تعلق اور فنائیت:

حضرت سید العارفین اس بزرگی اور علوئے مرتبت کے باوجود حد درجہ منکسر المزاج اور متواضع تھے اور شیخ کی خدمت میں تو ایسی فنائیت تھی کہ اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ اپنے مرشد کی وفات کے بعد ان کے جانشین حضرت میاں حسین صاحب عرف بھورل سائیں کی خدمت میں آمد و رفت رکھتے اور ان کی صحبت سے مستفید ہوتے۔ حضرت بھورل سائیں کی وفات کے بعد جب سوئی شریف کی مسند ارشاد خالی ہوئی تو تمام جماعت کی نگاہیں حضرت سید العارفین کی طرف تھیں کہ انہیں مسند شیخ پر بٹھایا جائے۔ آپ نے مناسب نہ سمجھا۔ اور حضرت میاں ابوبکر عرف سانول سائیں کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھ دیں۔ جس سے جماعت کا رخ ان کی طرف ہو گیا اور وہی سوئی شریف کے تیسرے مسند نشین ہوئے۔

حضرت سید العارفین کا جیلانی سائیں کی حیات طیبہ سے دستور تھا کہ رمضان المبارک میں کلام پاک سوئی شریف میں جا کر سناتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کا معمول یہ تھا کہ روزہ بھر چونڈی شریف میں افطار کرتے اور پیدل پانچ میل چل کر سوئی شریف میں کلام مجید سناتے اور نماز تراویح کے بعد فوراً گھر واپس ہو جاتے۔ جیلانی سائیں کے بعد بھورل سائیں کے زمانہ تک یہ معمول برابر رہا اور اس میں کبھی ناخن نہیں ہوا۔

سوئی شریف کی پختہ مسجد سانول سائیں کے زمانہ میں تعمیر ہوئی۔ حضرت سید العارفین ہر شب خفیہ پیدل جا کر چپکے سے گارا تیار کرتے۔ اینٹیں ڈھو کر بنیادوں کے قریب ڈھیر لگاتے پھر فقراء کے لئے وضو کرنے کے کوزے بھر کر واپس بھر چونڈی چلے جاتے۔ سویرے جب فقراء اٹھ کر دیکھتے تو تعمیر کا سارا سامان تیار حالت میں ان

کولمنا، وہ حیران رہ جاتے۔

ایک دن حضرت جیلانی سائیں کے زمانہ پاک کی ایک پرانی باخدا فقیرنی مائی بوڑی نے حضرت سانول سائیں سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اماں اس چور کو پکڑو دیکھیں تو کون ہے؟ چنانچہ دوسری رات مائی بوڑی جاگتی رہی اور چھپ کر اس مرد خدا کا انتظار کرتی رہی، حسب معمول حضرت سید العارفین چپکے چپکے آئے، پہلے وضو کیا، پھر اپنے کام میں جٹ گئے، تمام کام کر کے فارغ ہوئے تو مائی بوڑی اچانک قریب آکھڑی ہوئی اور پوچھا بیٹا حافظ ہو؟ آپ خاموش رہے تو مائی بوڑی نے کہا، حافظ سوئی شریف کی تمام آگ انگارے تو پہلے ہی سمیٹ کر لے گیا اب راکھ میں چنگاریاں رہ گئی تھیں وہ بھی لے جا رہا ہے۔

شریعت کا اتباع اور بدعت سے نفرت:

ایک دفعہ اسی مائی بوڑی نے حضرت سید العارفین سے کہا کہ حافظ تجھے تو لوگ وہابی کہتے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا ہاں مائی تیرے مرشد کو بھی لوگ وہابی کہتے تھے۔

اور یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ حضرت سید العارفین اپنے مرشد سائیں جیلانی اور دادا پیر سید محمد راشد کی طرح شرک و بدعت، رسم و رواج اور خلاف شرع باتوں سے سخت متنفر اور ان کے مخالف تھے۔ جماعت کے متعلقین میں کوئی بات خلاف شرع برداشت نہیں کرتے تھے اس امر میں اس قدر پختہ تھے کہ اپنے مرشد کے مسند نشین حضرت سانول سائیں (جن کی ہمیشہ آپ جوتیاں سیدھی کرتے اور پنکھا جھلتے تھے) کے صاحبزادے میاں عبدالمجید کی شادی سے اس لئے ناراض ہو کر اٹھ کر چلے آئے کہ اندرون حویلی سے آپ کے کانوں تک عورتوں کے سہرے گانے کی آواز آگئی تھی۔ سانول سائیں اور قدیم فقراء کی منت و سماجت پر راستے سے واپس ہوئے، سہرے گانے بند کروادئے گئے۔

میاں عبدالمجید کا زری سے کڑھا ہوا کرتا پھاڑ کر اپنا درویشانہ جبہ پہنایا۔ شادی کے اونٹ کو گھنگروں سے آراستہ کیا گیا تھا اس کے گھنگر و اتار کر توڑ ڈالے۔ ایک دفعہ سندھی اور سرائیکی کا مشہور مجذوب شاعر دریا خاں حضرت کی خدمت میں بھرچونڈی شریف پہنچا۔ ہندو چیلوں کی صحبت کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن حضرت کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوا تو عرض کی۔ حضرت اجازت ہو تو فقیر گھنگر و باندھ کر اور ناچ کر انہی کافیاں سنائے۔ حضور نے فرمایا کہ فقیر سائیں آپ کی کافیاں تو خود ناچتی ہیں، ان کو گھنگروں اور رقص کی کیا ضرورت ہے؟

توحید کا غلبہ:

حضرت سید العارفین کو اپنے مرشدوں اور مشائخ سلسلہ سے جو جذب و سلوک ورثہ میں ملا تھا، اس میں بھی توحیدی رنگ غالب تھا۔ درگاہ میں ذکر جہر ”لا الہ الا اللہ“ کے مستانہ نعرے ہر وقت گونجتے رہتے، قدم قدم پر ”الا اللہ“ اور ”اللہ“ کی پکار ہوتی، کسی کو بلانے اور ٹھہرانے پر ”اللہ ہو“ اور ”ہو“ کی تسبیح کا ورد ہوتا، ہر کام اور ہر کاروبار میں کلمہ توحید زبان پر جاری رہتا، لنگر کا کوئی کام چکی پیسنے اور آٹا گوندھنے تک ایسا نہ تھا جس میں اللہ کے نام کی حلاوت نہ ہو، یا بغیر وضو کے کیا گیا ہو، آپ کے مریدین پر بھی یہی رنگ چڑھا رہتا تھا۔ (بیس مردان حق ج ۱)

حضرت حافظ صاحب کے رسوخ فی التوحید کا ایک واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے جسے حضرت اقدس ہاليجوی نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا ہے:-

”ایک شخص جو کہ حضرت حافظ محمد صدیق بھرچونڈی شریف کا مرید تھا۔ اس

نے سنا کہ میرے مرشد کی طبیعت ناساز ہے وہ حضرت حافظ صاحب کی زیارت اور مزاج پرسی کے لئے بھرچونڈی شریف روانہ ہوا اور راستے میں رات ہو گئی۔ سرحد (ایک بستی اور ریلوے اسٹیشن کا نام ہے) میں مولوی محمد ابراہیم صاحب بھیا (جو کہ مرید تھے میاں جامی اندھڑ کے) کے پاس رات گزاری مولوی صاحب نے پوچھا

کہ کہاں جا رہے ہو۔ اس شخص نے جواب میں کہا کہ بھرچونڈی شریف اپنے شیخ و مرشد کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ سنا ہے کہ ان کا مزاج ناساز ہے۔ مزاج پرسی کروں گا اور زیارت سے مشرف ہوں گا۔ مولوی محمد ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ تمہارے پیر صاحب کی خدمت میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کیا تم وہ پیغام پہنچا دو گے۔ شخص مذکور نے کہا کہ ضرور پہنچا دوں گا۔ مولوی ابراہیم صاحب نے کہا کہ اپنے پیر مرشد صاحب سے کہنا کہ وہ اپنے شیخ کی قبر پر تشریف لے جائیں اور وہاں دعا کریں تاکہ ان کو شفا حاصل ہو جائے۔

شخص مذکور جب بھرچونڈی شریف پہنچا اور اپنے شیخ و مرشد کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفاء عطا فرمادی اور تندرست ہو گئے۔ شخص مذکور نے عرض کیا کہ مولوی محمد ابراہیم ساکن سرحد نے مجھ کو ایک پیغام دیا ہے کہ حضرت کی خدمت میں پہنچاؤں۔ حضرت نے اجازت دی اور فرمایا کہ کہو کیا پیغام ہے؟ فقیر مذکور نے کہا کہ مولوی ابراہیم صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے پیر صاحب کی قبر مبارک پر جا کر دعا کریں تاکہ صحت و عافیت نصیب ہو۔

حضرت حافظ صاحب نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے خود مجھے یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تمہیں کوئی بیماری یا تکلیف پہنچے تو میری قبر پر آکر دعا کرنا، بلکہ میرے پیر نے مجھے یہ تعلیم دی کہ تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف پہنچے یا بیماری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت و شفا طلب کرو۔ اللہ رب العزت ہی مشکل کشا اور شفا دینے والا ہے

جب مولوی ابراہیم صاحب کو حضرت حافظ صاحب کی یہ بات پہنچی تو کہنے

لگے کہ تمہارا پیر وہابی ہے۔ (تجلیات شیخ ہاليجوی ص ۲۶)

تصوف کی یہ لکٹی غلط نمائندگی ہے کہ قبروں کو، اصحاب قبور کو حاجت روا بنالیا جائے۔ اور ان کو شفا میں یا حاجات کے پورا ہونے میں ذخیل و متصرف سمجھا جائے لیکن یہ واقعہ ہے کہ تصوف کے غلط نمائندوں نے اس گمراہی کو اس قدر عام کیا ہے کہ اگر کوئی

شیخ و مرشد توحید حقیقی پر قائم ہوا اور اس کی تعلیم دیتا ہوتا تو متصوفین کا یہ گروہ اسے نہ صرف تصوف ہی سے خارج سمجھتا ہے بلکہ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اسے بزرگوں کا منکر، رسول کی توہین کرنے والا اور نہ جانے کیا کیا قرار دے دیتا ہے۔ اور اس کے لئے وہ ”وہابی“ کا لفظ تجویز کرتا ہے۔ اور ذہنوں میں اس گروہ نے یہ بات بٹھادی ہے کہ وہابی وہ ہے جو پشتینی کافر سے بھی بدتر ہے۔ اب تو یہ طلسم ٹوٹ رہا ہے اور لوگوں میں غلط اور صحیح کی شناخت ہونے لگی ہے ورنہ اب سے کچھ پہلے کسی مسلمان کے لئے وہابی سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی تھی۔ بالخصوص سندھ اور سرحد کے علاقوں میں (۱) اس کی اصلاح ایک مشکل کام تھا۔ لیکن حضرت حافظ صاحب شرعی احکام کی بجا آوری اور بدعات سے اجتناب میں نہایت متورع اور محتاط تھے۔ اپنی ذاتی زندگی میں اس قدر احتیاط کا کام میں لاتے تھے کہ بے نمازی کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز سے مدت العمر محترز رہے۔ مجاہدہ و ریاضت کی کثرت کے باعث قوت کشفیہ اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ کھانے پینے کی اشیاء میں معمولی ظلمت کا بھی ادراک فر لیتے تھے۔

(۱) غلط یا صحیح کسی جگہ کا قصہ مشہور ہے کہ گاؤں کا ایک شخص ہندو بننے کے یہاں سے ادھار غلہ منگوایا کرتا تھا، بننے نے قیمت کا تقاضا کیا، اس نے ٹال مٹول کیا، بننے نے ادھار دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے دھمکا یا کہ ادھار دیتے رہو ورنہ تمہاری دوکان بند کرادوں گا، بننے نے کچھ پرواہ نہیں کی، اس شخص نے یہ کیا کہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ صاحبو! بنیا وہابی ہو گیا ہے، اس کی دوکان سے سامان نہ لیا جائے، لوگوں نے اس کا مقاطعہ کر دیا، اب وہ دوکان پر بیٹھا کبھی مارا کرتا تھا، کوئی ادھر کا رخ نہ کرتا، وہ بہت پریشان ہوا، لوگوں سے وجہ دریافت کی تو کوئی بولنے کا روادار نہیں، بڑی مشکل سے معلوم ہوا کہ فلاں صاحب نے بتایا کہ تم وہابی ہو گئے ہو، اس نے غلہ اس شخص کے یہاں بھجوا دیا۔ پرانا قرض معاف کر دیا، اس کے بعد اس شخص نے دوسرے جمعہ کو اعلان کیا کہ بننے نے وہابیت سے توبہ کر لی ہے۔ اب پھر اس کی دکان چلنے لگی۔ یہ بظاہر ایک لطیفہ ہے لیکن یہ اس ذہن کا پتہ دیتا ہے جو کسی دور میں لوگوں کا بنا ہوا تھا (مرتب)

حضرت مولانا احمد علی لاہوری مفسر قرآن کے ملفوظات میں حضرت حافظ صاحب کا ذکر خیر بار بار آیا ہے۔ حضرت حافظ صاحب علماء کا بہت اکرام کرتے تھے، ایک مرتبہ کوئی عالم ان کی خانقاہ میں تشریف لائے۔ حضرت نے ازراہ تواضع و اکرام انہیں امامت کے لئے بڑھادیا۔ جونہی وہ مصلیٰ کی طرف بڑھے۔ حضرت کا ایک مرید جو اپنے شیخ و مرشد کی محبت و عقیدت میں فنا تھا اس کے دل میں اللہ جانے کیا جذبہ ہوا کہ اس نے دوڑ کر حضرت کا مصلیٰ اٹھالیا شاید اسے غیرت آئی کہ میرے شیخ کے مصلیٰ پر کوئی اور شخص کیوں قدم رکھے۔ مولانا صاحب بھونچکا ہو گئے۔ حضرت حافظ صاحب نے بڑھ کر بے ساختہ فرمایا مولانا! کہ اس نے نادانی کی اور یہ کہہ کر اپنا عمامہ مبارک کھول کر مصلیٰ کی جگہ بچھا دیا کہ آپ اس پر نماز پڑھائیں۔ وہ عالم بہت متاثر ہوئے، انہوں نے نہایت ادب سے حضرت کا عمامہ اپنے سر پر رکھ لیا اور نماز پڑھائی۔

مولانا عبید اللہ سندھی حافظ صاحب کی خدمت میں:

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے سبھی واقف ہیں۔ علماء دیوبند میں ایک امتیازی شان کے مالک تھے۔ ان کی ذہانت و ذکاوت، ان کی انفرادیت اور ان کے مجاہدہ اور تحمل شدائد و مصائب کو سب جانتے ہیں۔ یہ نو مسلم تھے۔ اصلاً پنجاب کے رہنے والے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت حافظ صاحب کی صحبت میں اللہ نے پہنچنا آسان فرمایا اس کو وہ اللہ کی خاص رحمتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اپنی ذاتی ڈائری میں وہ لکھتے ہیں کہ:-

”اللہ کی خاص رحمت سے جس طرح ابتداء عمر میں اسلام کی سمجھ آسان ہو گئی اسی طرح خاص رحمت کا اثر یہ بھی ہے کہ سندھ میں حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھر چونڈی والے کی خدمت میں پہنچ گیا۔ جو اپنے وقت کے جنید اور سید العارفین تھے۔ چند ماہ ان کی صحبت میں رہا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرت میرے لئے طبیعت ثانیہ بن گئی۔ جس طرح ایک پیدائشی مسلمان کی ہوتی ہے۔ حضرت نے ایک روز

میرے سامنے اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا (غالباً مولانا ابوالحسن تاج محمود مروٹی جن کا ذکر آگے آئے گا۔ اس مجمع میں موجود تھے۔) کہ عبید اللہ نے اللہ کے لئے ہم کو اپنا ماں باپ بنالیا ہے اس کلمہ مبارکہ کی تاثیر خاص طور پر میرے دل میں محفوظ ہے۔

میں انہیں اپنا دینی باپ سمجھتا ہوں اور محض اسی لئے سندھ کو مستقل وطن بنالیا۔ میں نے قادری راشدی طریقہ میں حضرت سے بیعت کر لی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے سے بڑے انسان سے بہت کم مرعوب ہوتا ہوں۔ تین چار ماہ بعد میں طالب علمی کے لئے رخصت ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ حضرت نے میرے لئے خاص طور سے دعا فرمائی کہ خدا کرے عبید اللہ کا کسی راسخ عالم سے پالا پڑے۔ میرے خیال میں خدا نے یہ دعا قبول فرمائی اور اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے حضرت مولانا شیخ الہند علیہ الرحمۃ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ (نقش حیات حصہ دوم ص ۱۳۸)

حضرت مولانا سندھی زندگی کے آخری ایام میں فرماتے تھے کہ میں نے اپنی پچیس سالہ طویل جلاوطنی میں ایک دنیا کی خاک چھان ڈالی مگر مجھے اپنے مرشد (سید العارفین) سا کوئی مرشد اور اپنے استاد (شیخ الہند) جیسا کوئی استاذ نہ ملا۔ وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ رب العزت کی خاص مہربانی یہ بھی تھی کہ میرے مرشد کا سیاسی مسلک بھی وہی تھا جو میرے استاذ حضرت مولانا شیخ الہند کا تھا ورنہ میرے لئے سیاسی کام کرنا سخت مشکل ہو جاتا۔

وفات:

حضرت سید العارفین ایک قوی الجشہ، طویل قامت، صحت مند و تندرست جسم کے مالک اور طاقت و شجاعت کے پیکر تھے۔ کبھی امتیازی شان سے نہ رہتے تھے، لنگر کے بہت سے کام فقراء کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ مشقت و محنت کے بہت عادی تھے۔ تمام عمر صحت قابل رشک رہی، کبھی کبھی درد گردہ کی شکایت ہوتی تھی، خدام آپ کے کمرے میں ٹھنڈی ریت بچھا دیتے تھے جس پر شدت درد کی حالت میں لوٹتے رہتے

اور اکثر زبان فیض ترجمان پر یہ شعر جاری رہتا:۔

لطف بجن دم بدم قہر بجن گاہ گاہ
اوس بھی بجن واہ واہ، ایں بھی بجن واہ واہ

آخر عمر میں کچھ تقاضائے سن کے باعث اور کچھ مسلسل عوارض کے باعث آپ کمزور ہو گئے تھے۔ سلسلہ البول کی شکایت بھی ہو گئی تھی۔ جس کی وجہ سے کئی کئی بار آپ کو نماز کے لئے نیا وضو بنانا پڑتا تھا۔ اس لئے ان ایام میں اکثر آخروقت میں نماز ادا کرتے اور مختصر قرات ہوتی۔ لیکن ان تمام بدنی اور جسمانی تکالیف کے باوجود تا وصال برابر باجماعت نماز ادا فرماتے رہے اور نوافل و معمولات تک قضا نہیں کئے۔

مرض الموت میں آپ نے اپنے جانشین برادر زادے حضرت میاں عبداللہ سے فرمایا کہ میری قبر پر پختہ گنبد یا خس و خاشاک کی جھونپڑی نہ بنانا اور قبر کا تعویذ ایک بالشت سے کم رکھنا اور خود اپنے ہاتھ سے بالشت کا اشارہ فرمایا کہ اتنا ہو، پھر فرمایا کہ اگر تم نے اس کے خلاف کیا اور رحمت ایزدی میں ذرہ برابر بھی رکاوٹ ہوئی تو قیامت کے دن میں تیرا دامن گیر ہوں گا۔

خدا کا یہ برگزیدہ محبوب بندہ، مرد حق آگاہ ایک تھوڑی سی مدت بخار کی تکلیف میں مبتلا رہ کر ۸ جمادی الآخر ۱۳۰۸ھ کو اپنے پیدا کرنے والے کے حضور پہنچ گیا۔ ”انا للہ وانا الیہ راجعون۔“

حضرت کے متعدد خلفاء تھے مگر سب سے زیادہ فیض حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری اور حضرت مولانا سید تاج محمود مروٹی سے پہنچا۔

حضرت سید العارفین اپنے مرشد حضرت شاہ حسن جیلانی کی طرح تمام عمر مجرد رہے، کسی خادم نے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو بس ایک دل تھا جو میں نے اپنے مالک کو دے دیا، اب بیوی بچے کے لئے دوسرا دل کہاں سے لاؤں؟ (بیس مردان حق ج ۱)

خلیفہ صاحب مولانا ابوسراج غلام محمد صاحب دین پوری:

حضرت حافظ محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کے دو خلفاء بہت امتیازی شان کے مالک ہوئے، خلیفہ اول حضرت مولانا غلام محمد صاحب دین پوری تھے۔ دوسرے خلیفہ مولانا تاج محمود امرولی (رحمہ اللہ تعالیٰ علیہما ورضی عنہما وارضاهما) دین پور علاقہ خان پور میں ایک موضع ہے جسے خلیفہ صاحب ہی نے آباد کیا تھا۔ آپ اصلاً ضلع جھنگ پنجاب کے رہنے والے تھے۔ ایک اندازہ کے مطابق آپ کا سن ولادت ۱۲۵۱ھ بمطابق ۱۸۳۵ء ہے۔

آپ کے والد محترم سردار حاجی نور محمد خان ایک فقیر منش اور فقیر دوست انسان تھے۔ خلیفہ صاحب کی عمر چھ سات سال کی تھی کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حجاز مقدس کے سفر کا راہ کیا اور گھر سے سب کو لے کر نکل پڑے۔ ریاست بھاول پور کے علاقہ رحیم یار خان پہنچے تھے اور اپنے بعض دوستوں کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے کہ حق کا بلاوا آ گیا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ کی بیوہ نے یتیم بچوں کے ساتھ وہیں رہائش اختیار کر لی۔ ابتدائی عمر میں دوران طالب علمی میں آپ نے حضرت سید العارفین کے ہاتھ پر بیعت کی، درگاہ عالیہ بھر چونڈی میں رہ کر بڑی ریاضتیں کیں اور تقریباً چالیس سال کی عمر میں خلافت سے سرفراز ہوئے۔ مرشد نے حکم دیا کہ خان پور کے قریب جنگل میں (موجودہ دین پور شریف کے مقام پر) آباد ہوں، دین پور شریف کے قیام اور آپ کی صحرائی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ آپ کی کشش باطنی اور توجہ روحانی سے لوگ جوق در جوق اللہ اللہ سیکھنے کے لئے جنگل میں آپ کے پاس آنے لگے۔ خلق خدا پروانہ وار شمع ہدایت کے گرد جمع ہونے لگی، اور خدا کے بندوں کا اس صحرائین فقیر کے پاس تانتا بندھ گیا، اس سرزمین سے رشد و ہدایت اور تعلیم و معرفت کے سوتے پھوٹ نکلے۔

دین پور شریف حضرت کے زمانہ میں باطنی و ظاہری علوم کا بڑا مرکز ہو گیا تھا،

جہاں شرعی تعلیم کے اہتمام کے ساتھ روحانی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس کی عظیم الشان خانقاہ حضرت خلیفہ صاحب کی سربراہی میں قائم تھی۔ (بیس مردان حق) شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا منصوبہ تیار کیا تھا جسے ”ریشمی رومال تحریک“ کے عنوان سے شہرت حاصل ہوئی اللہ کو منظور نہ تھا ورنہ یہ تحریک حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ کی تحریک جہاد کا نقش ثانی تھی۔ خلیفہ صاحب اس کے خاص رکن تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”دین پور شریف بھی اس تحریک آزادی کا مرکز ٹانوی تھا۔ جس کے صدر خود مولانا ابوسراج صاحب موصوف تھے۔..... ریشمی خط آپ کے پاس بھی پہنچا تھا۔ انقلاب کی تیاری کے جملہ سامان یہاں جمع کر لئے گئے تھے اور مزید کوشش جاری تھی کہ فوج کی بڑی مقدار خان پور اسٹیشن شام کو پہنچی۔ وہاں کے مخلصین نے فوراً یہاں مرکز میں خبر کر دی، راتوں رات تمام سامان راقلیل، کارتوس وغیرہ منتشر کر دیا گیا۔ صبح کو جب افسر انگریز مع فوج دین پور پہنچا اور تفتیش کی تو کوئی چیز موجود نہ تھی ریشمی خط کو بھی تلاش کیا وہ ایک ڈبہ میں بچوں کے کھلونوں کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ انگریز افسر نے اس ڈبہ کو اٹھایا مگر کھلونوں کو دیکھ کر رکھ دیا۔ غرض کہ کوئی چیز جس کی خبر دی تھی اور کوئی مشتبہ چیز پائی نہیں گئی دوڑ آنے کی خبر اطراف و جوانب میں پھیل گئی تو ہزاروں آدمی جمع ہو گئے۔ اس لئے دین پور میں گرفتار نہ کر سکے۔ افسر نے استدعا کی کہ چونکہ ہمارا افسر خان پور رہ گیا ہے اس لئے آپ خان پور چلئے اور اس سے گفتگو کر لیجئے وہاں جانے پر کہا کہ یہاں معلوم ہوا کہ وہ بھاول پور چلا گیا ہے اس لئے بھاول پور شریف لے چلئے پھر وہاں سے پنجاب لے گئے اور غالباً جالندھر میں نظر بند کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد ثبوت نہ ہونے اور عوام کے اشتعال کی بنا پر چھوڑ دیئے گئے

(نقش حیات ص ۱۹۵ ج ۲)

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی بھی ان کی خدمت میں ۱۹۳۱ء تا ۱۹۳۲ء

میں حاضر ہوئے تھے۔ اس وقت مولانا موصوف حضرت مولانا احمد علی لاہوری مفسر قرآن کی خدمت میں درس حاصل کر رہے تھے اور ان سے بیعت بھی ہو گئے تھے۔ اور مولانا لاہوری مرحوم خلیفہ صاحب کے مجاز بیعت تھے۔ مولانا علی میاں لکھتے ہیں کہ:- ”ایسا منور چہرہ غالباً اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا نہایت کم گو اور کم سخن بزرگ تھے، گفتگو بھی فرماتے تو ٹھیک ریاستی زبان میں جو ملتان اور سندھی کا مجموعہ ہے دین پور کی دنیا ہی نہ رہتی تھی وہ صحیح معنی میں دین پور تھا۔ قادری طریقہ ”ذکر جہر“ سے مسجد، خانقاہ اور بستی ہر وقت گونجتی رہتی اگر کوئی کسی کو آواز بھی دیتا تو پکارنے والا بھی الا اللہ کہتا اور جواب دینے والا بھی الا اللہ ہی سے اس کا جواب دیتا اس طرح اذان، ذکر جہر، اور صدائے الا اللہ کے سوا کوئی بلند آواز سننے میں نہیں آتی، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا صرف حضرت اور حضرت کے متعلقین آباد تھے۔ نیم خام، نیم پختہ چند مکانات، جن کی تعداد شاید پانچ، سات سے زیادہ نہ ہو ایک سادہ سی مسجد چند خام حجرے ذاکرین کے کے لئے کچھ کھجوروں کے درخت جن کو دیکھ کر عرب کے بادیہ کی بستیاں یاد آتی ہیں آب و ہوا بھی بادیہ عرب سے ملتی جلتی تھی مقیمین خانقاہ کے لئے ایک لنگر خانہ تھا جس میں خالصاً سندھی اور بھاوپوری مذاق کا ایسا کھانا تیار ہوتا تھا جو قوت لایموت کا صحیح مصداق تھا اور ہم اودھ کے نازک مزاج مہمانوں کے لئے اس کا کھانا بڑا مجاہدہ اور امتحان تھا گرمی کی شدت تھی، دن بھر لو چلتی اور رات کسی قدر ٹھنڈی ہوتی یہ تھا دین پور کا نقشہ۔ حضرت خلیفہ صاحب کی عمر اس وقت نوے سال سے متجاوز تھی حضرت نے مجھے سلسلے میں داخل فرمایا اور ذکر قلبی کی تلقین کی۔

جس وقت وہاں سے رخصت ہونے لگا تو فرمایا کہ ان کو سلام کہہ دینا میں نہیں سمجھا کہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ صاحبزادہ میاں عبدالہادی صاحب پاس سے گزر رہے تھے انھوں نے تشریح فرمائی کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کو! مولانا کا نام سنتے ہی خلیفہ صاحب پر وقت طاری ہو گئی اس سے اس تعلق کا اندازہ ہوتا ہے جو ان دونوں بزرگوں کے درمیان تھا مجھے معلوم ہوا مولانا تھانویؒ ایک مرتبہ کراچی سے

آتے ہوئے خلیفہ صاحب کی زیارت اور ملاقات کو آئے اور دین پور ٹھہرے تھے۔ (پرانے چراغ ص ۱۴۹ ج ۱)

حضرت مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی نے مزید لکھا ہے کہ حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب پر جمال کا غلبہ تھا بڑے صاحب سکینت اور تمکین تھے، چہرہ مبارک گلاب کی طرح سرخ اور آفتاب کی طرح پر انوار معلوم ہوتا تھا۔ نہایت صاحب وجاہت اور صاحب جمال تھے۔ پنجاب و سندھ کے تمام مشائخ انکے علوم مرتبہ، قوت نسبت اور ان کی بزرگی کے قائل تھے۔ (پرانے چراغ ص ۱۴۸ ج ۱)

اپنی عمر طبعی کے آخری دو برسوں میں حضرت خلیفہ صاحب پر استغراقی کیفیت طاری رہنے لگی تھی بہت کم گفتگو فرماتے تھے اور ہر وقت خاموش بیٹھے یاد الہی میں محو بے خود رہتے تھے، نشست و برخاست خدام کراتے تھے، غذا بھی تقریباً برائے نام رہ گئی تھی۔

حضرت اس استغراقی حالت میں بھی اتباع شریعت و سنت خیر الانام ﷺ کی بے حد پابندی اور اہتمام فرماتے تھے ہر نماز مسجد میں باجماعت ادا فرماتے تھے، آخری رمضان المبارک میں نماز تراویح بھی مسجد میں باجماعت پڑھی اور باقاعدہ قرآن مجید کی منزل سماعت فرماتے رہے۔ جب کمزوری اور نقاہت حد سے بڑھ گئی تو بھی دو آدمیوں کے سہارے لٹکھڑاتے قدموں سے مسجد میں تشریف لے جاتے، وفات کے روز آپ پر شدت تکلیف کے باعث غشی کے دورے پڑتے تھے مگر ہوش میں آتے ہی اپنے خادم میاں رحیم بخش مرحوم کی اقتداء میں نماز ادا فرماتے۔ غرض ہر نماز باجماعت ادا فرمائی۔ آخر ظاہری اور باطنی خوبیوں اور کمالات کا پیکر، بہترین صفات و حسنات کا مجموعہ، شریعت و طریقت کا شہ سوار، رشد و ہدایت کا یہ آفتاب عالم تاب تقریباً ایک سو سال سے اوپر کی عمر میں پہنچ کر ۳۰ رذوالحجہ ۱۳۵۴ھ مطابق ۲۴ مارچ ۱۹۳۶ء ساڑھے بارہ بجے منگل کی شب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون (بیس مردان حق ج ۱)

حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی قدس سرہ

سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کے اکابر خلفاء میں حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی قدس سرہ تھے۔ آپ گوٹھ دیوانی ضلع خیر پور میرس سندھ کے ایک مشہور سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد محترم سید عبدالقادر شاہ اپنے وقت کے نامور عالم و فاضل تھے۔ سن ولادت صحیح طور پر معلوم نہیں ایک اندازے کے مطابق آپ کی ولادت غالباً ۱۲۷۵ھ میں ہوئی ہوگی۔

ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور پھر مولانا عبدالقادر کے پاس پھنوارے علاقہ پنو عاقل ضلع سکھر چلے گئے، وہاں ان سے تمام ظاہری علوم کی تکمیل کی۔ ظاہری تعلیم سے فارغ ہو کر باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے تو خوش قسمتی سے حضرت سید العارفین کی صحبت بابرکت میں پہنچ گئے۔

حضرت سید العارفین کے خلیفہ اول حضرت مولانا غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ بھر چونڈی شریف میں پہلے سے مقیم تھے۔ وہ زمانہ بڑی عسرت اور مسکینی کا تھا۔ حضرت دین پوری گرمی و سردی بس ایک چادر میں گزارتے تھے۔ کپڑے پیوند لگے ہوئے بلکہ پھٹے ہوئے ہوتے۔ ایک ٹوٹی ہوئی کنویں کی ٹنڈ میں لنگر کا بھات یا ابلے ہوئے چنے لیتے اور بقدر قوت لایموت کھا کر عبادات و ریاضات میں مشغول ہو جاتے۔ یہی وہ دن تھے کہ بھر چونڈی شریف میں گوٹھ دیوانی کا سید زادہ آیا۔ اس کی پیشانی پر انوار ولایت کا جاہ و جلال اور علم و حکمت کے آثار ظاہر تھے مگر وہ بھی خانقاہ میں آکر ایسا گم ہوا کہ تن من کا ہوش نہ رہا۔

حضرت دین پوری اور حضرت امروٹی کا ربط و ضبط بڑھا اور یہ تعلق پر خلوص، بے لوث دوستی سے بڑھ کر عشق و محبت اور بھائی چارگی تک پہنچ گیا۔ یک جان دو

قالب کا محاورہ اگر کہیں صادق آتا تھا تو ان دونوں طالبان راہ حقیقت پر آتا تھا۔ دونوں حضرات ساتھ رہتے تھے۔ اٹھنا بیٹھنا اور اوراد و اشغال ایک ساتھ کھانا پینا بلکہ پہننا بھی اکٹھے تھا۔ پہلے جو چادر حضرت دین پوری اکیلے استعمال کرتے تھے اب وہ مشترک تھی۔ جوتیوں کی ایک جوڑی بھی ایک بھائی پہن کر مسجد کے باہر جاتا اور وضو وغیرہ کر کے واپس آتا تو دوسرا بھائی پہن کر جاتا، لنگر کا بھات اور ابلے ہوئے چنے اس ٹوٹی ہوئی ٹنڈ میں اکٹھے بیٹھ کر کھاتے۔ یہ تعلق محبت اس قدر تھا کہ دنیا میں سکے بھائیوں میں نہ ہوگا۔ ایک دوسرے کو اڈا (بھائی) کہہ کر پکارتے تھے۔

حضرت دین پوری فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے بھائی امروٹی پر ایک دنیوی مصیبت آئی۔ میں پریشان تھا اور مجھے یقین تھا کہ ضرور مجھ پر بھی کوئی ابتلاء آئے گی، چنانچہ ایک دو دن کے اندر ہی میں بھی مصیبت میں گرفتار ہوا۔

ان دونوں بھائیوں کا یہ تعلق نہ صرف تادم زیست رہا بلکہ دین پوری اور امروٹی جماعت ابتداء سے ایک رہی اور بحمد اللہ ابھی تک ان میں فکر و نظر کی پہچتی اور پر خلوص یگانگت و اخوت باقی ہے اور انشاء اللہ باقی رہے گی۔

حضرت مولانا تاج محمود امروٹی قدس سرہ، حضور مرشد پاک کی نگاہ کیمیا اثر سے تھوڑی ہی مدت میں کندن بن کر نکلے اور ہروان راہ طریقت کے رہبر و رہنما بن گئے۔ خرقہ خلافت عطا فرما کر حضرت مرشد نے حکم دیا کہ امروث میں مستقل قیام کرو، چنانچہ آپ نے اس غیر معروف مقام میں خانقاہ کی بنیاد ڈالی اور تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی شہرت عام ہو گئی۔

آپ سندھ کے بہت بڑے عالم دین اور بزرگ کامل تھے۔ سندھی زبان کے قادر الکلام شاعر بھی تھے ”پریت ناموں“ اور سورۃ یسین کے منظوم سندھی ترجمہ کے علاوہ آپ نے قرآن مجید کا سندھی ترجمہ بھی کیا تھا جو عوام و خواص میں مقبول ہے، اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

پاک و ہند کی سیاسی تحریکوں میں آپ کا اپنے وقت کے چوٹی کے رہنماؤں میں

شمار ہوتا تھا اور سیاسیات میں آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔

سندھ میں انگریزوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے بھرچوٹی شریف میں تعلق ہوا اور حضور مرشد کے وصال کے بعد آپ ہی نے ان کی سرپرستی فرمائی (میں مردان حق ج ۱) مولانا عبید اللہ سندھی اپنی ذاتی ڈائری میں لکھتے ہیں:-

”شوال ۱۳۰۸ھ سے سید العارفین کے دوسرے خلیفہ حضرت مولانا ابوالحسن تاج محمود صاحب کے پاس امرٹ ضلع سکھر چلا گیا، انہوں نے اپنے مرشد کا وعدہ پورا کر دکھایا، وہ میرے لئے بمنزلہ باپ کے تھے۔، میرا نکاح انہوں نے سکھر کے اسلامیہ اسکول کے ماسٹر مولوی محمد عظیم خان یوسف زئی کی لڑکی سے کرایا۔ میری والدہ کو بلایا، وہ میرے پاس اخیر وقت تک میرے طرز پر رہیں، میرے مطالعہ کے لئے بہت بڑا کتب خانہ جمع کیا میں ان کے ظل عاطفت میں ۱۳۱۵ھ تک اطمینان سے مطالعہ کرتا رہا۔ (نقش حیات ص ۱۴۰، ج ۲ بحوالہ ذاتی ڈائری)

حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ ”موصوف خدارسیدہ، متقی اور پرہیزگار نہایت جوشیلے بزرگ تھے، اطراف و جوانب سکھر میں ان کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان ان کے متوسل اور مریدان اطراف میں موجود ہیں۔ ان کی کرامت کا بہت چرچا وہاں پایا جاتا ہے۔“

مولانا عبید اللہ صاحب نے ان کا تعارف حضرت شیخ الہند سے کرایا۔ متعدد دفعہ دیوبند بھی آئے، حضرت شیخ الہند ان سے ملنے امرٹ بھی تشریف لے گئے اور مشن آزادی میں شریک کار کیا۔ تحریک خلافت میں نہایت جوش و خروش سے آخر وقت تک شریک رہے۔ ان کا مقام سندھ کے اضلاع میں حضرت شیخ الہند کے مشن کا مرکز رہا (نقش حیات ص ۱۹۶، ج ۲)

حضرت مولانا سید تاج محمود امرٹی علیہ الرحمۃ ایک مرتبہ دیوبند اس وقت

تشریف لے گئے جب وہاں جلسہ دستار بندی منعقد ہوا تھا یہ ۱۳۲۸ھ کا وقت تھا، حضرت مولانا غلام محمد صاحب دین پوری بھی ہمراہ تھے، حضرت شیخ الہند کے درس حدیث میں شریک ہوئے، تو اس سے متاثر ہو کر دیوبند میں قیام کا ارادہ فرمایا حضرت دین پوری بڑی مشکل سے سمجھا بجا کر واپس لے آئے۔

دوسری مرتبہ اس وقت دیوبند تشریف لائے، جب حضرت شیخ الہند مالٹا کی اسارت سے رہائی پا کر ہندوستان تشریف لائے تھے۔ شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال میں آپ عملاً شریک تھے۔ آپ نے ۱۹۱۵ء میں مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان پہنچنے میں بڑی مدد دی تھی۔ سی آئی ڈی کی رپورٹ ہے کہ:-

”شاید یہی تاج محمد (محمود) ساکن امرٹ سکھر سندھ ہے، سندھ میں دوسرے نمبر پر اسکا زبردست اثر ہے۔ جو صرف مولوی ہمایوں کے اثر سے کم ہے۔ کھڈہ کراچی کے مولوی محمد صادق کا دوست ہے۔ جواب کاردار میں نظر بند ہے خیال ہے کہ اس نے مولوی عبید اللہ کے فرار افغانستان میں اس کی مدد کی تھی۔ اس کے ہزاروں پیرو ہیں۔ جن میں بڑے بڑے زمیندار، لیڈر اور سرکاری ملازمین شامل ہیں جنود ربانیہ کی فہرست میں لفٹنٹ جنرل ہے۔ (تحریک شیخ الہند ص ۲۸۱)

امروٹ شریف اس زمانے میں تحریک ریشمی رومال کا زبردست مرکز تھا، اور جہاد آزادی کے لئے وہاں مکمل تیاری تھی۔ آپ کے پاس بھی ریشمی خط آیا تھا، لیکن اللہ کو منظور نہ تھا، ریشمی رومال تحریک کا راز افشاء ہو گیا اور پورے ملک میں گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ حضرت شیخ الہند اپنے چار پانچ رفقاء کے ساتھ گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیئے گئے۔ ہندوستان میں تحریک کے مراکز پر چھاپے مارے گئے۔ حضرت مولانا سید تاج محمود علیہ الرحمۃ بھی گرفتار ہوئے مگر کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ اس لئے رہا کر دیئے گئے۔

کہتے ہیں کہ آپ کی رہائی آپ کی کرامت کی وجہ سے ہوئی۔ مشہور ہے کہ آپ کو کشنر کراچی کی کوٹھی میں نظر بند کیا گیا تھا۔ وہ ایک انگریز تھا۔ اچانک اس کی میم کو

آشوب چشم کی شکایت پیدا ہوئی اس قدر تکلیف بڑھی کہ درد کے مارے چنٹیں مارتی اور فرش پر لوٹتی تھی، کراچی کے تمام ماہر ڈاکٹروں نے علاج کیا، مگر کچھ بھی افادہ نہ ہوا۔ کمشنر کے ایک مسلمان خاندان نے اس کو حضرت کے پاس جا کر دعا کرانے کا کا مشورہ دیا۔ وہ کب اسے قبول کرتا مگر بیوی کی تکلیف دیکھی نہ جانتی تھی۔ مجبوراً حاضر خدمت ہوا۔ اپنے اپنے استعمال کے سرمہ میں سے ایک سلائی میم صاحب کی آنکھوں میں لگانے کے لئے دی، سلائی پھیرتے ہی درد کا فور ہو گیا۔ اور آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ کمشنر نے اسی وقت حضرت کی رہائی کا حکم دے دیا۔

تحریک ریشمی رومال کے بعد آپ نے آزادی وطن کی ہر تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کے دوران سندھ اور بیرون سندھ میں آپ ایک عظیم سیاسی رہنما بن کر ابھرے۔ تحریک ہجرت میں بھی آپ نے زبردست کام کیا تھا۔ اور خود بھی ہجرت کی تھی مگر افغان حکومت کی منافقانہ پالیسی سے بدل ہو کر واپس تشریف لے آئے۔

جمعیت علمائے ہند میں بھی باقاعدہ آپ شریک کار رہے، انگریز دشمنی اور جذبہ جہاد کے علاوہ تبلیغ دین یعنی غیر مسلموں میں اسلام کی اشاعت آپ کی زندگی کا اہم نصب العین تھا۔ آپ کے دست حق پرست پر سات ہزار غیر مسلم مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ مدارس کے قیام سے بھی آپ کو غیر معمولی دلچسپی تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنے علاقہ سندھ میں مدارس کا جال بچھا دیا تھا۔

آپ جلالی شان کے بزرگ تھے۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی فرماتے ہیں کہ:-

”مولانا سید تاج محمد امروٹی برجلال اور جذبہ جہاد غالب تھا کرامات جلیہ کا ان سے ظہور ہوا۔ کئی بار انگریزوں کو چیلنج کیا، اور ان کے مقابلے میں آگئے۔ حکومت شورش عام کے خطرے سے طرح دے گئی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا اخلاص و اختصاص تھا۔ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں بڑے

اہتمام سے ایک ٹوپی بھیجی اور اس پر لکھا ”تاج محمود“ (پرانے چراغ ص ۱۲۸ ج ۱) حضرت امروٹی میں فاروقی جلال تھا۔ اور حضرت دین پوری میں صدیقی جمال تھا۔ (بیس مردان حق ج ۱)

ابھی ۱۸ شعبان ۱۳۱۷ھ کو اپنے شیخ و مرشد مدظلہ کی معیت میں امروٹ شریف حاضری ہوئی۔ اس بار گاہ جلال کی زیارت ہوئی، دل پر عجیب تاثر ہوا، اللہ والوں کا آستانہ دیکھا،..... تصور نے ماضی کا نقشہ دکھایا۔ وہ شیر حق زیر زمین آسودہ تھا اور نور حق کی شعاعیں پھیلی ہوئی تھیں۔ پرانے دور کی یادگار دیکھی۔ ایک فقیر حضرت کے مکان کے دروازے کے قریب زور سے لا الہ الا اللہ کی صدا لگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر مزار پر کھڑے ہو کر فاتحہ بڑھی اور وہ زمانہ نظروں میں گھوم گیا۔ جب یہاں مخلوق نام حق پر ٹوٹی پڑتی تھی۔ کتنا مشکل راستہ ہے، لیکن اس راہ پر حضرت شیخ الہند بھی چل کر امروٹ شریف پہنچے تھے حضرت امروٹی کے ہزاروں لاکھوں مریدین و متوسلین پہنچتے تھے اور دل میں محبت و معرفت کا نور اور جہاد و تبلیغ کا جذبہ لے کر چلتے تھے یہیں فقراء اور درویشوں کے درمیان حضرت کے خلیفہ خاص حضرت مولانا حماد اللہ صاحب ہاليجوی اور حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری مدتوں قیام فرماتے تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے فراغت کے بعد ابتدائی سات آٹھ سال یہیں گزارے تھے۔ یہ شیران حق کی تربیت گاہ تھی۔ یہ اہل اللہ کی درس گاہ تھی۔ یہ صوفیہ و مشائخ کی خانقاہ تھی۔ یہ مجاہدوں کی کمین گاہ تھی۔

امروٹ شریف کے قریب سے ایک نہر گزری ہے جو دریائے سندھ سے نکالی گئی ہے۔ اس کی راہ میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ انگریزوں نے طے کیا کہ اس کو شہید کر کے نہر وہاں سے گزاری جائے اور اس کے بجائے دوسری مسجد بنادی جائے۔ حضرت مولانا سید تاج محمد امروٹی علیہ الرحمۃ کو جلال آگیا اور نتیجہ لے کر اس میں جا بیٹھے۔ فقراء کی جماعت بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ انگریز کو چیلنج کر دیا کہ اب گراؤ مسجد۔ انگریز نے مسجد سے تعرض ترک کر کے اس کے نیچے سے زمین کھود کر نہر کو آگے

بڑھایا اور مسجد کے نیچے وسط نہر میں مضبوط پائے بنادیئے اور زمین کو پختہ کر دیا۔ وہ مسجد جوں کی توں بالکل بیچ نہر کے قائم ہے۔ ہم لوگوں نے وہاں ظہر کی نماز ادا کی۔ اللہ اللہ کیا شان تھی، یہ مسجد مسجد جہاد کہلاتی ہے۔

وفات:

انگریزوں نے کسی شفی القلب کے ہاتھوں آپ کو زہر دلا دیا تھا۔ جس کے اثر سے آپ کے جسم مبارک پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں اور خارش کی تکلیف رہنے لگی۔ آخر زہر کے اثر سے ملت کا یہ بطل جلیل، اللہ کا برگزیدہ بندہ، شریعت و طریقت کا مجمع البحرین، شیخ الہند کا مخلص ساتھی، حضرت دین پوری کا پیارا بھائی اور سندھ کا مشہور روحانی مقتد، ۲۱ جمادی الآخرہ ۱۳۲۸ھ مطابق ۵ نومبر ۱۹۲۹ء کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ”انا لله وانا الیہ راجعون“۔

آپ نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہ چھوڑی۔ ایک بچہ حسن شاہ عین عنفوان شباب میں فوت ہو گیا تھا۔ آپ کے بعد آپ کے بھتیجے میاں نظام الدین شاہ سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سید محمد شاہ صاحب سجادہ ہوئے۔

(بیس مردان حق ج ۱)

ہماری ملاقات موجودہ سربراہ خانقاہ مولانا سراج احمد صاحب سے ہوئی۔ نوجوان اور خلیق آدمی ہیں۔ حضرت مولانا سید اسعد مدنی مدظلہ العالی سے بیعت ہیں۔

حضرت امرؤئی علیہ الرحمۃ کے مشہور خلفاء یہ ہیں:-

(۱) حضرت اقدس مولانا حماد اللہ صاحب علیہ الرحمۃ ہانگی شریف

(۲) حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری علیہ الرحمۃ

(۳) حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ تھریچانی شریف

(۴) حضرت مولانا محمد صالح رحمۃ اللہ ہانگی شریف

تصوف و اصحاب تصوف کی اہمیت

یہ اصحاب تصوف ہیں جو کبھی رونق سجادہ نظر آتے ہیں اور کبھی میدان جہاد میں سر بکف دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی مریدوں اور معتقدوں کے حلقے میں پیرو مرشد کی صورت میں دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور کبھی جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے بتلائے مشقت نظر آتے ہیں۔

ستم ظریفوں کی ایک ٹولی نے تصوف و سلوک پر تعطل و بیکاری کا الزام رکھا ہے۔ کسی نے اس پر چنیا بیگم کی پھبتی کسی ہے۔ زندگی اور جہاد زندگی سے اس کو فرار سے تعبیر کیا ہے کسی نے وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کے بالمقابل خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات قرار دیا ہے۔ کسی نے انہیں سر بکبف دیکھا تو بدگمانی قائم کر لی کہ یہ کبھی سر بکف ہو ہی نہیں سکتے۔ معتقدوں کو کبھی دست بوسی کرتے دیکھا تو چیخ اٹھے کہ یہ کبھی دار و رسن کو چوم ہی نہیں سکتے۔

لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ یہ لوگ تاریخ کے آئینے سے نظریں چراتے ہیں۔ جو انہیں نمایاں طور پر دکھاتا ہے کہ اگر دین کے نام پر کسی گروہ نے جان کی بازی لگائی ہے اور جہاد کے میدان میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک پہنچا ہے تو زیادہ تر یہی صوفیاء کا مقدس گروہ رہا ہے۔ جو کبھی..... خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات میں مشغول رہتے ہیں۔ تو دوسرے وقت وہی وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کا عمل بھی جاری کرتے ہیں۔ کم از کم ہندوستان میں ہی حضرت مجدد الف ثانی سے لے کر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب تک دیکھ لیں۔

مجدد صاحب اور ان کے عالی مقام صاحبزادگان اور ان کے اخلاف و احفاد پھر شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے نامور فرزندان گرامی اور حمید رشید مولانا محمد اسماعیل شہید اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے خلیفہ حضرت سید احمد شہید پھر ان کے متوسلین کا سلسلہ اسکے بعد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی، حضرت حافظ ضامن شہید، حضرت

مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور دوسرے اکابر یہ سب لوگ تصوف و سلوک کے پروردہ اور اسکے لذت آشنا تھے۔ یہ راتیں تسبیح و مناجات میں گزارتے اور دن کو میدان جہاد کے شہسوار ہوتے۔ آج انہیں کے خون گرم کا فیضان ہے کہ اس ملک میں دین و ایمان کی حرارت پھیلی ہوئی ہے۔

ہندوستان کے باہر مہدی سوڈانی کی تحریک، طرابلس میں سنوسیوں کا جہاد، الجزائر میں دینی جدوجہد اور اسکے نتیجے میں طوق و سلاسل اور کشت و خون کی آزمائش کون نہیں جانتا کہ ان سب کی بنیادوں میں اسی تصوف اور صوفیاء کی روح بھری ہوئی ہے۔ جسکو آج گلے کا پورا زور اور قلم کی پوری طاقت لگا کر مطعون کیا جا رہا ہے۔

ابھی کتنے دنوں کی بات ہے کہ جب کمیونزم کا طلسم ٹوٹا۔ سوویت یونین اس کے نتیجے میں بکھرا اور اسکے بکھرتے ہی دس گیارہ مسلم ریاستیں صفہ ہستی پر ابھر آئیں۔

مشہور تھا کہ کمیونزم نے خدا کو حدود روس سے نکال دیا ہے اور خدا کے ماننے والوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اب وہاں کوئی اسلام کا نام لیوا نہیں رہا۔ ستر سال تک اسلام کی ہر آواز کو دبایا اور مٹایا گیا اور ان زبانوں کو کاٹ ڈالا گیا جن پر اسلام کا نام آیا اور اس گلے کو تراش دیا گیا جس سے ایمان کی آواز نکلی۔ لیکن اچانک یہ کیا ہوا کہ اس طلسم کے ٹوٹنے ہی ایمان و اسلام کے متوالوں کی اتنی بڑی تعداد نکل آئی کہ انہیں دس گیارہ ریاستوں کی سربراہی حاصل ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جناب حبیب الحق صاحب مرحوم پروفیسر ڈربن یونیورسٹی کو، وہ انہیں دنوں اعظم گڑھ دارالمصنفین میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے تعلیم یافتہ طبقہ کے ایک معقول مجمع میں ان ریاستوں کے حالات سنائے اور اخیر میں انہوں نے بتایا کہ اتنی تعداد میں روس کے جو رواستباد کے باوجود اسلام کے ماننے والے باقی کیسے رہ گئے۔ وہ بتا رہے تھے کہ کیسے گھروں کی کال کوٹھریوں میں ہلکے چراغ جلا کر بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ جنگلوں، پہاڑوں کی وادیوں اور صحرا کے

سنائے میں کس طرح جیالی مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ فقیروں اور ملاؤں کے سپرد کر دیتی تھیں کہ وہ انہیں آبادیوں سے دور تمدن اور تمدن کے جلوؤں سے دور قرآن اور دین کی تعلیم دیں۔ یہ بچے گھر سے نکل جاتے اور پھر برسوں گھر کی دید سے محروم رہتے۔

یہ کہتے کہتے انہوں نے نہایت موثر انداز اور درد بھرے لہجے میں کہا کہ آج کچھ لوگ انہیں گری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ غلطی ہے۔ روس میں اسلام کو زندہ رکھنے کا صبر آزماء عمل صرف اور صرف صوفیاء کرام نے انجام دیا ہے۔ اس جملے پر انہوں نے نہایت شدت سے زور دیا یہ انہیں حضرات کی جاں سپاری اور سرفروشی تھی جس نے اسلام کو باقی رکھا۔ انہوں نے اپنے سینے میں یہ چراغ جلائے رکھا۔ اور اس کی روشنی نئی نسلوں میں جو لوگ مل جاتے ان کے سینوں تک منتقل کرتے۔ اور یہ کام وہ اپنی جان پر کھیل کر کرتے، روس میں اس سے بڑا کوئی جرم نہ تھا کہ خدا کا نام خدا کے لئے لیا جائے۔

یہ ہیں حضرات صوفیہ جو کرتے بہت کچھ ہیں اور بولتے کچھ نہیں، پروپیگنڈہ اور نمائش کا فن انہیں نہیں آتا۔ اور ان کو مطعون وہ لوگ کرتے ہیں جن کا جاہ و منصب اور دولت و زر کے علاوہ کوئی اور حُج نظر نہیں۔ وہ اللہ کا، دین کا، رسول کا نام لیتے بھی ہیں تو حصول اقتدار اور جلب زر کے لئے۔ یہ لوگ کرتے کچھ نہیں اور پروپیگنڈہ ساری دنیا میں کر ڈالتے ہیں۔

وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا،،

ان کا حال ہے، (یعنی جو کچھ نہیں کیا ہے اس پر اپنی تعریف کے خواہاں ہیں) تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے حق میں ”فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ“ وارد ہے یعنی یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

خیر سلسلہ کلام لمبا ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ناخلف قسم کے لوگ صوفیائے

کرام کو ایک طرف سے تختہ مشق بناتے ہیں۔ توجی کڑھتا ہے اگر ان کے طعن و طنز کے نشانہ وہ جاہل صوفیہ ہوتے جو صوفیوں کے بھیس میں شیطان کی نیابت کرتے ہیں۔ تب تو خیر کوئی بات نہ ہوتی۔ ہم اس میں ان کے ہم قدم ہوتے مگر یہاں تو ایک طرف سے سب پریشہ چلنے لگتا ہے۔

کیا محدثین کی جماعت میں واضعین حدیث کے گھس آنے کی وجہ سے تمام محدثین گردن زدنی قرار پا جائیں گے اگر نہیں تو خدا را بتایا جائے کہ صوفیہ کے لئے اس اصول کو کیوں ترک کر دیا جاتا ہے۔

حضرت امروٹی کی بارگاہ میں

یہی حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی علیہ الرحمۃ ہمارے صاحب تذکرہ حضرت مولانا حماد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے شیخ اور پیرو مرشد تھے۔ حضرت والا امروٹ شریف کیسے پہونچے۔ اس لذیذ داستان کو حضرت ہی کی زبانی سنئے، حضرت والا فرماتے ہیں:-

”ایک فقیر جس کا نام عبدالغنی تھا۔ حضرت امروٹی کے خاص مریدوں میں سے تھا۔ اور ٹھیرڈی کے قرب و جوار میں سکونت پذیر تھا۔ جس زمانہ میں، میں وہاں مدرس تھا۔ فقیر مذکور میرے پاس آیا جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے ساتھ امروٹ شریف چلو۔ حضرت امروٹی کی زبانت کا شرف حاصل کریں، مگر میں اس کو یہ جواب دیا کرتا تھا کہ حضرت امروٹی ایک عالم ہیں نہ کہ پیر، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لیکن فقیر مذکور مجھے امروٹ شریف چلنے کیلئے کہتا رہتا تھا۔ آخر فقیر موصوف ایک مرتبہ رمضان المبارک کی ۲۶ تاریخ کو میرے پاس آیا اور کہا آؤ آج ہمارے ساتھ امروٹ شریف چلو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور ہم لوگ ٹھیرڈی سے روانہ ہو گئے اور رک اسٹیشن پر اتر گئے اور امروٹ شریف کے راستے پر چل پڑے۔ رات بہت تاریک تھی، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے چل رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ببول کے بہت سارے درخت تھے۔ جب ان کے پاس ہم پہنچے تو روشنی معلوم ہوئی اور درختوں کو دیکھا کہ زمین پر سجدہ میں گرے ہوئے ہیں۔

میں نے یہ نظارہ دیکھا تو اپنے ساتھی سے پوچھا کہ تم کچھ دیکھ رہے ہو اس نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شب، لیلۃ القدر ہے۔ پس

جس وقت کہ ہم لوگ امروث شریف پہنچے تو حضرت امروثی نماز تراویح سے فارغ ہو کر مسجد کے دروازے سے باہر تشریف لارہے تھے چونکہ موسم سردی کا تھا آپ کے دوش مبارک پر پوسٹین پڑی ہوئی تھی۔ پس مجھ سے بغل گیر ہوئے مجھ کو اپنے دونوں بازوؤں میں اچھی طرح دبا کر فرمایا کہ مرحبا مولوی صاحب! معافہ کی حالت میں میری طبیعت میں تغیر پیدا ہو گیا۔ میں نے حضرت امروثی کو نہیں پہچانا مگر جب میرے رفیق فقیر عبدالغنی نے حضرت صاحب کہہ کر مرحبا کہا تو میں سمجھا کہ یہی حضرت امروثی ہیں۔

میں وہاں مقیم ہو گیا۔ عید کا چاند ۲۹ کو نظر آ گیا۔ حضرت امروثی نے مجھے خطاب کر کے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ گو گھر کی محبت اس قدر ہے کہ چاند بجائے ۳۰ کے ۲۹ کو نظر آ گیا۔ صبح کو نماز عید ادا کی گئی اور عید ہی کے دن شام کے وقت حضرت امروثی نے میرے سر پر دستار، جوتا رکشی کی تھی باندھی۔“ (تجلیات ہاليجوی)

یہ حضرت اقدس کے علوئے استعداد کا ثمرہ تھا کہ پہلی ملاقات میں آپ کو شیخ نے خلافت عطا فرمادی حالانکہ ابھی ظاہری طور پر کچھ تعلیم بھی نہیں فرمائی تھی مگر صفائے قلب اور پاکیزگی باطن کی جو کیفیت تھی، اس نے اسی وقت اہلیت و استحقاق پیدا کر دیا تھا اور حضرت والا کو بھی شیخ سے اول ملاقات میں ہی اس قدر مناسبت اور عقیدت پیدا ہو گئی تھی کہ بعضوں کو وہ بات مدتوں میں حاصل نہیں ہوتی۔

مرید کی طرف سے عقیدت و محبت اور انقیاد و اعتماد ہو اور شیخ کی طرف سے شفقت و مہربانی اور توجہ و التفات ہو تو راہ سلوک طے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آدمی یکا یک حق تعالیٰ کے دربار میں واصل ہو جاتا ہے اس کے بعد بقدر مجاہدہ و ریاضت درجات میں ترقی ہوتی رہی ہے۔

حضرت اقدس کی شیخ کے ساتھ مناسبت و محبت اور فنایت کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے ہیں:-

”دوسری شوال کی رات میں حضرت امروثی عشاء کی نماز کے بعد ایک پست

چارپائی پر (پائے چھوٹے ہونے کی بنا پر پست تھی) آرام فرما ہوئے اور میں حضرت والا کی چارپائی کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ سحر کے وقت جماعت کے لوگ اجازت کے لئے حضرت والا کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوئے تو آپ بیدار ہوئے۔ حضرت والا نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ مولوی صاحب ابھی تک آپ اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔“

پوری رات یوں ایک جگہ تن تنہا بیٹھ کر گزار دینا۔ شیخ سے انتہائی محبت کی دلیل ہے۔ شیخ سوئے ہیں اور یہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی لذت وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں عشق و محبت کی چاشنی موجود ہو۔

حضرت امروثی کی بشارت:

اس کے بعد جماعت کو رخصت فرمایا۔ میرے ساتھی فقیر عبدالغنی نے بھی اجازت طلب کی۔ حضرت والا نے فقیر موصوف سے فرمایا کہ:-

مولوی صاحب کو جو کچھ بڑھانا تھا یا دینا تھا میں نے دیدیا۔ حالانکہ حضرت والا نے مجھے ظاہری طور پر کچھ بھی تعلیم نہیں فرمایا تھا۔ مجھے بھی جانے کی اجازت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ چالیس دن کے بعد پھر آئیے۔

وہی مولوی صاحب جو پہلے کہا کرتے تھے کہ حضرت امروثی صرف عالم ہیں پیر نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ نہ کچھ ظاہری تعلیم فرمائی نہ اوراد و وظائف بتائے۔ حضرت امروثی سے ملاقات کی نیت سے گئے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں موسلا دھار برسنے لگیں۔ لیلۃ القدر جس کی تلاش میں اہل اللہ سرگردان رہتے ہیں بے وہم و گمان منکشف ہو گئی۔ یہ انہی صاحب کی برکت تھی جن کو پیر ماننے کے لئے حضرت والا تیار نہ تھے۔ پھر اول ملاقات میں جب کہ ابھی شیخ کو پہچانا بھی نہ تھا۔ معافہ کی حالت میں طبیعت میں تغیر پیدا ہوا پھر چند ہی دنوں میں دستار بندی کر دی اور چلتے چلتے یہ بشارت بھی سنادی کہ جو کچھ دینا تھا دیدیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت اقدس

اجتہائی شان کے حامل تھے۔ ایسے بزرگوں کو دولت پہلے عطا کر دی جاتی ہے اور مجاہدہ بعد میں کرایا جاتا ہے۔ ایسے حضرات کو مزاج نبوت سے قرب و اختصاں ہوتا ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اسے قرب نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ مجذوب سا لک کہلاتے ہیں۔ دولت و نعمت عطا فرمانے کے بعد ان حضرات کو مجاہدہ کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے اس لئے حکم ہوا کہ چالیس روز کے بعد پھر آئیے۔ چنانچہ حضرت اقدس خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو ابتداء آیت الکرسی یعنی 'اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم' اور دروشریف کی تعلیم فرمائی۔

اس حاضری میں کتنے دن خدمت اقدس میں رہے۔ حضرت نے اس کی خبر نہیں دی۔ البتہ یہ فرمایا کہ رخصت ہونے والے دن سحر کے وقت میں رخصت ہوا اور چند حضرات جماعت کے بھی ساتھ میں رخصت ہوئے صبح کی نماز نہر پر جو کہ راستہ پر واقع تھی باجماعت ادا کی گئی۔ بندہ نے امامت کی جب میں آخری سجدہ میں پہنچا تو اللہ رب العزت کو جو مہربانی کرنی تھی وہ مہربانی کی۔ (تجلیات شیخ ہاليجوی ص ۲۳)

سجدہ جو قرب خداوندی کی انتہائی حالت ہے۔ جب بندہ اور خدا کے درمیان تمام ظلماتی حجابات مرتفع ہو جاتے ہیں۔ خود ارشاد خداوندی کی صراحت ہے۔ "واسجد واقترّب" (سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ) اس حالت قرب میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ کیا مہربانی فرمائی؟ مہربانی کی خبر دینے والے نے اسے مبہم کر دیا اور اب وہ شخصیت دنیا سے جا بھی چکی اور اگر ہوتی بھی تو کیا کوئی پوچھ کر جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا؟ ان حضرات نے تو سر محبوب کو ہمیشہ راز ہی رکھا۔ لیکن کیا راز چھپ سکتا ہے؟ کیا اس کی شرح صرف حروف و الفاظ ہی سے ہوتی ہے؟ کتنی شرحیں ہیں جو شرمندہ کلمہ نہیں ہوئیں اور دنیا نے انہیں پڑھ لیا اور دیکھ لیا۔ اس مہربانی کی اگر شرح دیکھنی ہو تو آپ کی پوری زندگی دیکھ ڈالئے۔ اس کا ایک ایک ورق الٹئے۔ ہر جگہ اس مہربانی کی شرح و ترجمانی نظر آئے گی

آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کا صدق و خلوص، آپ کی استقامت و پختگی، آپ

کا تواضع و اخلاق، آپ کا حلم و ضبط، آپ کی بخشش و عطا، آپ کے علوم عالیہ اور معارف لدنیہ اور آپ کے مخلص و بے نظیر خلفاء اس مہربانی کے پر تو نہیں ہیں تو کیا ہیں؟

زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ چندے مٹی کی تاریکی میں مدفون رہتا ہے۔ پھر اس کی شرح میں عظیم الشان سایہ دار درخت کھڑا نظر آتا ہے۔ خدا کی وہ مہربانی جو اجمالاً سجدہ کی حالت میں ہوئی تھی جب اس کے برگ و بار اس کی شاخیں اور کلیاں، کلیوں سے پھول اور پھولوں سے پھل ظاہر ہونے لگے تو کھلی آنکھوں اس مہربانی کی مفصل اور مربوط شرح سامنے آگئی۔

محبت شیخ:

تصوف و سلوک کی راہ میں سالک کی ترقی اور درجات کی بلندی کے لئے جو چیز سب سے زیادہ معین و مددگار ہوتی ہے وہ اپنے شیخ سے قلبی تعلق اور اس کی ذات میں فنائیت کا جوہر ہے۔

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم ﷺ سے جو عقیدت تھی جو تعلق تھا اور اس باب میں فنائیت کا جو مقام ان کو حاصل تھا۔ وہ اس درجہ کا تھا کہ جو کچھ قلب نبوت میں تجلّی الہی کی چھوٹ پڑتی تھی۔ آئینہ صدیقیت میں بعینہ اس کا انعکاس ہو جاتا تھا۔ اسی نے انہیں مقام صدیقیت کے بلند مرتبہ پر فائز کر دیا تھا۔ وہی دستور و قانون آج بھی ہے اور ہر زمانے میں رہا ہے کہ جس کو آدمی اپنے دین و شریعت اور ایمان و احسان کی راہ میں ہادی و رہنما بنائے اس سے اتنی مناسبت، اتنی محبت اور اس کے حضور میں اتنی فنائیت پیدا کر لے کہ وہ اس کی ہو بہو تصویر بن کر رہ جائے۔ اس سے مرید جلد سے جلد منزل طے کر لیتا ہے اور اسی میں جس قدر کمی ہوتی ہے اسی قدر راستہ طے ہونے میں دیر لگتی ہے۔

حضرت اقدس کو اپنے شیخ سے جو محبت اور مناسبت حاصل تھی اس کا ایک نمونہ

آپ پچھلے صفحات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ مزید اس کے کچھ اور نمونے دیکھتے چلیے۔ یہ احوال سالکین راہ طریقت کے لئے بہترین معلم اور دلیل ہیں۔ بہت سے لوگ جو باوجود کثرت اذکار و اوراد کے محروم رہتے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ شیخ سے کامل مناسبت اور محبت انہیں حاصل نہیں ہوتی۔

صاحب تجلیات ہاليجوی نے حضرت امروٹی کے ایک مرید صوفی محمد صالح بجارانی کے حوالے سے لکھا ہے۔ ان صوفی صاحب کی حاضری حضرت امروٹی کی خدمت بکثرت رہا کرتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہاليجویؒ اپنے مرشد کا بے حد ادب کرتے تھے۔ جب کبھی خدمت میں حاضر ہوتے تو تمام حاضرین کے پیچھے بیٹھتے اور سر مبارک جھکا کر نظریں نیچی رکھتے اور بالکل خاموش رہتے۔ گھر واپس ہونے کے لئے کبھی خود اجازت طلب نہیں کرتے یہاں تک کہ حضرت امروٹی خود اجازت دیتے اور فرماتے کہ اب آپ کو اجازت ہے گھر جایئے۔

کمال تعلق:

صاحب تجلیات ہاليجوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ احقر حضرت والا کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت والا نے فرمایا میاں محمود حسن یا محمود حسین کو (یہ دونوں حضرت کے صاحبزادگان ہیں) جب یہ چھوٹے تھے، پاگل گیدڑ نے کاٹ لیا تھا۔ یاد نہیں کہ ابھی علاج شروع ہوا تھا یا نہیں کہ حضرت امروٹی کا نامہ مبارک آگیا کہ فوراً یہاں آ جاؤ میں اسی روز حضرت کے حکم کے مطابق روانہ ہو گیا۔ فرزند کے معاملے کو اللہ کے حوالے کیا۔ جب امروٹ شریف پہونچا تو دو تین ماہ وہاں مقیم رہا۔ یہاں تک کہ حضرت امروٹی نے خود اجازت مرحمت فرمائی۔ جب گھر پہونچا تو بچہ کو اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا فرمادی تھی۔

یہ تعلق و عقیدت اور خلوص و محبت کا کمال تھا کہ بچے کی جان اور صحت سخت خطرے میں ہے، لیکن شیخ کا حکم پہونچا تو کوئی عذر معذرت نہیں کی، چاہتے تو اس حادثہ کا

حوالہ دیکر کچھ دیر کے بعد پہنچتے۔ لیکن سچی محبت میں ان حیلوں حوالوں کی کہاں گنجائش۔ بچے کی صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس اٹھ کر چل دیئے اور مزید کمال یہ ہے کہ شیخ سے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ اجازت کے لئے حسن طلب ہوتا۔ بس خاموشی سے خدمت انجام دیتے رہے اور دو تین ماہ بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ گزار دیئے۔ بڑے دل گردے کی بات ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ و مرشد سے نہ کبھی دعا کی درخواست کی اور نہ کبھی تعویذ کے لئے کہا۔ حافظ شیرازی نے اسی حال کے متعلق کہا ہے:-

ارباب حاجتیم زبان سوال نیست
در حضرت کریم تمنا چہ حاجت ست
جام جہاں نماست ضمیر منیر دوست
اظہار احتیاج خود آنجا چہ حاجت ست

ہم بے شک محتاج ہیں لیکن سوال کی زبان ہمارے پاس نہیں ہے۔ کریم کے دربار میں اظہار تمنا کی حاجت ہی کیا ہے ہمارے دوست کا دل جام جہاں نما ہے۔ ایسی جگہ ضرورت کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

شیخ کی محبت میں استغراق:

محبت میں یکساں کیفیت نہیں ہوتی۔ کبھی اس کی آنچ مدھم ہوتی ہے۔ اس وقت آدمی اپنے اوپر بھی نظر رکھتا ہے، محبوب کی بھی رعایت کرتا ہے، غیروں کی نگاہوں کو بھی دیکھتا ہے لیکن جب اس میں ترقی ہوتی ہے اور آنچ بڑھتے بڑھتے چنگاری اور پھر شعلہ بن جاتی ہے۔ تو اپنا وجود، اپنی خواہشات، اپنے تقاضے اور دوسروں کی نگاہوں کا لحاظ سب کچھ جل جاتا ہے۔ صرف محبوب کا وجود ہوتا ہے۔ اور اپنی نگاہوں کا جلوہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں محبت و عاشق بالکل یکسو ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک جلوہ محبوب کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

محبت کی یہ کیفیت طالب صادق کو اپنے شیخ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے پھر جوں جوں اس میں لطافت بڑھتی جاتی ہے اس کا بہاؤ رسول اللہ ﷺ اور پھر حق تعالیٰ کی بارگاہ عالی کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ و رسول کی محبت اس سے پہلے تھی ہی نہیں بلکہ وارفتگی اور جوش عشق و محبت کی یہ کیفیت کہ تمام اغیار عاشق کے دل و دماغ اور فکر نظر سے محو ہو جائیں۔ یہ چیز شیخ سے ربط کے بغیر حاصل ہونا دشوار، قریب ناممکن کے ہے

اس کیفیت کے حصول کے بعد یہ حالت ہوتی ہے:-

ہمہ شہر پرز خواباں، منم و خیال ماہے

چہ کنم کہ چشم بد بین نکند بکس نگاہے

سارا شہر خوبرویوں سے بھرا پڑا ہے لیکن میں ہوں اور ایک چاند کا تصور ہے میں کیا کروں کہ میری نگاہ کسی پر ٹھہرتی ہی نہیں۔

اور:-

آفا تھا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام

بسیار خواباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

میں دنیا میں بہت پھرا ہوں، بتوں کی محبت بہت اختیار کی ہے بہت سے محبوبوں کو میں نے دیکھا ہے لیکن تو کچھ اور ہی شے ہے۔

دنیا کی تمام چیزیں تعلقات، ضرورتیں، خواہشات، دوستیاں یہ سب مختلف بت ہیں جو انسانوں کو اپنے دام میں گرفتار رکھتے ہیں لیکن اللہ کے واسطے جب کوئی محبت غلبہ کرتی ہے تو محبت کے دل کی آواز بھی ہوتی ہے کہ کثرت کا جلوہ خوب دیکھ چکا ہوں۔ کیسی کیسی محبوب و دلکش چیزوں میں گرفتار رہ چکا ہوں لیکن سب کے بعد تجھے دیکھتا ہوں تو کچھ اور ہی عالم نظر آتا ہے۔

اس کیفیت کا ایک قصہ حاجی گلاب دین سومرو سناتے ہیں کہ:-

”حضرت والا نے خود فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت امروٹی تھریچانی تشریف

لائے مجھے خبر ہوئی تو زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ پہلے خلیفہ عبدالعزیز (جو کہ حضرت امروٹی کے خلفاء میں تھے) کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ معلوم ہوا کہ حضرت امروٹی کسی کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے ہیں۔ میں انتظار میں اسی گلی میں جس میں حضرت کو آنا تھا، بیٹھ گیا۔ جب حضرت تشریف لائے تو حضرت امروٹی سے میں نے مصافحہ کیا حضرت کی محبت کا ایسا غلبہ تھا اور میں اس قدر مستغرق تھا کہ مجھے کسی اور کی خبر نہ ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ (حضرت مولانا غلام محمد صاحب دین پوری خلیفہ اول حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھر چونڈی) ان سے مصافحہ کرو پھر میں نے حضرت سے مصافحہ کیا۔“

مرشد کا اعتماد:

اس مناسبت اور قلبی تعلق کا اثر یک طرفہ نہ تھا۔ حضرت امروٹی علیہ الرحمۃ اپنے مرید کی اس قلبی کیفیت کو جانتے تھے۔ ان کے دل میں حضرت والا پر ایک خاص اعتماد تھا۔ آپ اپنے بہت خصوصی کاموں کی خدمت حضرت اقدس ہاليجوی کے سپرد کرتے تھے۔ اور جب ضرورت ہوتی بے تکلف انہیں طلب کر لیتے اور یہ بھی بے عذر حاضر ہو جاتے اور تمام ضروریات کو بے تکلف قربان کر دیتے اور پھر واپسی کی اجازت بھی نہ چاہتے حضرت امروٹی خود ہی اجازت دیتے تو جاتے۔

صوفی محمد صالح کا بیان ہے کہ حضرت امروٹی کو انگریزوں نے زہر دلوایا تھا اور اس زہر کا اثر آخری عمر تک تھا۔ اس کے اثر کو زائل کرنے کے لئے آپ دوائیں بنایا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت ہاليجوی، حضرت امروٹی کے معتمد تھے اس لئے دوا سازی کی خدمت انہیں کے سپرد تھی۔ دو دو تین تین مہینے تک دواؤں کو جوش دینا پڑتا تھا۔ یہ خدمت حضرت ہاليجوی خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے۔

باب نمبر ۵

محبت رسول ﷺ اور اتباع سنت

اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ سالک کے قلب پر اولاً شیخ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے پھر یہی محبت جب زیادہ لطیف اور طاقتور ہوتی ہے تو اس کا تعلق ذات نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہو جاتا ہے۔ اور شیخ کی محبت بھی کم نہیں ہوتی بلکہ اب اس میں ممنونیت کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ شیخ کا قلب چونکہ نبی ﷺ کی محبت سے پہلے ہی سے معمور اور لبریز ہے اس لئے جب اس کی نسبت مرید سعید کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کی استعداد اور ظرف کے مطابق شیخ کے تمام باطنی احوال اس کے قلب و باطن میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ شیخ کا دامن پکڑا ہی اس لئے جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی کامل محبت دل میں جا گزریں ہو جائے۔

پہلے کہیں گزر چکا ہے کہ حضرت اقدس کو نبی کریم ﷺ کی محبت اس قدر تھی کہ حدیث پڑھاتے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ یہ اثر اسی جذبہ محبت کا تھا، مشہور شیخ طریقت عارف کامل حضرت مرزا مظہر جانجانا شہید قدس سرہ کا شعر ہے:-

الہی درد غم کی سرزمین کا حال کیا ہوتا

محبت گر ہماری چشم تر سے مینہ نہ برساتی

تو یہ محبت ہی کا اثر ہوتا ہے کہ دل اور آنکھیں باد و باران بن جاتی ہیں۔ اسی محبت کا اثر تھا کہ دیار پاک حرمین شریفین سے حد درجہ عشق تھا اور وہاں کا بے حد احترام فرماتے تھے۔ صاحب تجلیات فرماتے ہیں کہ:-

”احقر جب زیارت حرمین شریفین کے لئے روانہ ہوا تو اجازت کے لئے حضرت والا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا بعد اجازت بتا کید فرمایا کہ دیار حبیب میں کسی چیز کو حقیر مت سمجھنا اور کسی شخص کو اپنے سے کمتر نہ جاننا کیونکہ دیار حبیب کے

رہنے والے ہم سب سے بہتر ہیں۔“ (تجلیات شیخ ہاليجوی ص ۴۶)

کھجوروں کے موسم میں حضرت کے خدام بطور ہدیہ کھجور لا کر پیش کرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ کھجوریں کھاؤ اور خود بھی تناول فرماتے اور ارشاد ہوتا۔ یہ میوہ محبوب ترین میوہ ہے۔ اس لئے کہ دیار حبیب میں بھی پیدا ہوتا ہے اور اہل جماعت میں تقسیم فرماتے۔

اتباع سنت:

اسی محبت نبوی کا ثمرہ تھا کہ آپ سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے مستحبات تک کا ترک کرنا گوارہ نہ تھا۔ اپنے مریدین و متوسلین کو بھی اس کی تاکید و تبلیغ فرماتے تمام اعمال میں سنت کا خود اہتمام کرتے اور اپنے متعلقین کو بھی تاکید فرماتے۔ بالخصوص بدعات و خرافات سے بچنے کی بہت تاکید فرماتے۔

مسجد میں پہلے دایاں پاؤں داخل کرنا مسنون ہے اور جوتے سے پہلے بایاں پاؤں نکالنا مستحب ہے۔ اسی طرح مسجد سے نکلتے ہوئے ابتداء بایاں پاؤں نکالنا مسنون ہے لیکن جوتا یا چپل پہلے دائیں پاؤں میں پہننا اولیٰ ہے عموماً ان دونوں سنتوں کو لوگ جمع نہیں کر پاتے۔ بھی جوتے سے پہلے دایاں پاؤں نکالتے ہیں یا کبھی مسجد میں ابتداً بایاں پاؤں داخل کر دیتے ہیں۔

حضرت نے زندگی بھر اس کا اہتمام کیا کہ مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکال کر اس پر رکھ لیتے پھر دایاں پاؤں جوتے سے نکال کر مسجد میں درود اور دعا پڑھتے ہوئے داخل کرتے اور جب نکلتا ہوتا تو پہلے بایاں پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیتے، پھر دایاں پاؤں نکال کر جوتا پہنتے۔

اخیر عمر میں صرف ایک دانت باقی رہ گیا تھا مگر مسواک کی پابندی فرماتے۔ جب بھی کوئی ملاقات کے لئے حاضر ہوتا تو مصافحہ و معافہ فرماتے، نام و قوم اور وطن دریافت فرماتے اور خیریت معلوم کرتے کیونکہ یہ مسنون طریقہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:-

”اذا اخى الرجل، الرجل فليساله عن اسمه واسم ابیه و ممن هو فانه اوصل للمودة.“ (ترمذی شریف ابواب الزهد ص ۶۵ ج ۲)

جب آدمی کسی سے تعلق پیدا کرے تو چاہیے کہ اس کا نام، اس کے والد کا نام پوچھ لے اور یہ کہ وہ کس قبیلے اور وطن کا ہے۔ اس سے محبت کامل ہوتی ہے۔

حضرت اقدس کا اس حدیث پر دائمی عمل تھا۔ اس سے ملاقات کرنے والے کو انس ہوتا ہے۔ اس کو بے اعتنائی اور اعراض کی کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ یہ کام بظاہر تو معمولی سا ہے اور آسان بھی محسوس ہوتا ہے لیکن جن لوگوں کے یہاں ملاقاتیوں کا ہجوم ہو اور آدمی مختلف اغراض لے کر آتے ہوں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس عمل کو نبھانا کرامت سے کم نہیں ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ ملاقاتیوں اور صاحبان اغراض کے ہجوم میں بھی حضرت اقدس ہر ایک کی بات سنتے تھے، ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق شفنی بخش جواب دیتے تھے اور ہر ایک کی جانب مکمل التفات فرماتے تھے۔

سندھ میں رواج ہے کہ جب کسی بزرگ یا عالم یا دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرتے ہیں تو سر کو جھکا لیتے ہیں اور اس کے پیر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے بعد مصافحہ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے اس لئے حضرت والا اس کو سختی سے منع فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ متوسلین میں سے کسی نے عرض کیا کہ فلاں نے بستی میں گانے والی کو بلایا تھا اور سماع و غنا کی مجلس منعقد کی تھی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ لوگ اس قسم کی بدعات اور سماع کی مجلس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور صراط مستقیم پر فائز ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی:-

”إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ“

بے شک یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔

محفل سماع کے بارے میں حضرت کا ارشاد:

صاحب تجلیات شیخ ہاليجوی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ احقر اور میرے رفیق حاجی گلاب دین حضرت والا کی زیارت کے لئے روانہ ہوئے، رات کو جبکب آباد پہنچے، راستہ میں کسی جگہ مجلس سماع منعقد تھی، قوال گارہا تھا۔ حاجی صاحب، موصوف نے فرمایا کہ قوالی میں مجھے مزہ آتا ہے آخر اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت والا کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے وہیں یہ مسئلہ پیش کر کے حل کیا جائے گا۔ حضرت والا کی خدمت اقدس میں حاضری ہوئی اور چند دن قیام بھی رہا، مگر وہ مسئلہ پیش نہ ہو سکا اتفاقاً میں موجود نہ تھا۔ حاجی گلاب دین مجلس شریف میں حاضر تھے۔ صندلی (ایک تخت نما جس میں دو درازیں تھیں) پر ایک بیاض رکھی ہوئی تھی حضرت والا نے اس کو اٹھایا اور اس کو دیکھا تو اس میں غزل لکھی ہوئی تھی

حضرت والا نے سوال فرمایا کہ ”یہ بیاض کس کی ہے؟“

ایک شخص نے عرض کیا ”میری ہے“

آپ نے فرمایا ”تم غزل کہتے ہو۔“

اس نے عرض کیا ”جی غزل کہتا ہوں۔“

حضرت والا نے فرمایا کہ ”جب مجلس سماع منعقد ہوتی ہے اور گانا بجانا اور قوالی شروع ہو جاتی ہے تو بعض جاہل صوفی کہتے ہیں کہ مجھے سماع میں بڑا مزہ آتا ہے اور لطائف جاری ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ محفل سماع و سرود مجالس بدعت اور محافل شیطان ہیں۔ شیطان آکر دونوں کا ندھوں پر سوار ہو جاتا ہے اور دائیں پیر کی ایڑی لطیفہ روح پر اور بائیں پیر کی ایڑی لطیفہ قلب پر مارتا ہے۔ جاہل صوفی سمجھتا ہے کہ لطائف جاری ہو گئے۔“

لطائف کی تحقیق:

حضرات اہل سلوک کی تحقیق و مکاشفہ کے مطابق انسان کا جسم مادی جس طرح آگ، پانی، مٹی اور ہوا کی آمیزش سے تیار ہوا ہے اسی طرح اس میں کچھ غیر مادی اور لطیف عناصر بھی ہیں جن کا تعلق انسان کی روحانیت سے ہے۔ آدمی ان کی تربیت اور نگہداشت سے غافل ہوتا ہے اور ان کی غذا و دوا کا ہتمام نہیں کرتا، بلکہ صرف جسم کو سب کچھ سمجھ کر اسی پر محنت کرتا ہے۔ تو یہ روحانی عناصر فنا ہو کر ہم رنگ مادہ و عناصر ظاہری ہو جاتے ہیں لیکن جب ان کی خاص طریقے پر تربیت کی جاتی ہے تو ان عناصر میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ذاکر ہو جاتے ہیں۔ ان روحانی عناصر کا تعلق اور ارتباط عالم غیب سے ہوتا ہے۔ ان پر غیبی تجلیاں منعکس ہونے لگتی ہیں انہیں روحانی عناصر کو حضرات مشائخ صوفیہ کی اصطلاح میں ”لطائف“ کہتے ہیں۔

حضرات مشائخ قادر یہ کی تحقیق کے مطابق بدن انسانی میں کل چھ لطائف ہیں۔ پانچ کا تعلق خالص روحانیت سے، اور ایک کا تعلق مادی عناصر کے مجموعہ سے ہے۔ ان لطائف میں سے ہر ایک کا نام اور ان کی مرکزی جگہ متعین ہے۔

خالص روحانی لطائف یہ ہیں:

لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفی اور مادی عناصر سے تعلق رکھنے والا لطیفہ نفس ہے۔

لطیفہ قلب کا محل بائیں پستان سے دوا انگشت نیچے ہے اور لطیفہ روح کا محل دائیں پستان سے دوا انگشت نیچے ہے۔ لطیفہ سر ان دونوں کے درمیان ہے۔ لطیفہ خفی پیشانی کے وسط میں ہے لطیفہ اخفی سر کے تالو میں ہے۔ اور لطیفہ نفس ناف کے نیچے متصل ہے۔ سالک ان چھ لطائف کو ذکر کے نور سے منور کر لیتا ہے تو اس کا پورا وجود ذاکر ہو جاتا ہے اور اگر ان میں ذکر کا نور نہ ہو تو وہ شیطان کا کھلونا بن جاتے ہیں۔

اسی لئے حضرت نے فرمایا کہ محفل سماع میں جب قوالی شروع ہوتی ہے تو وہاں شیطان کا اثر ہوتا ہے اور وہ دونوں مونڈھوں کے اوپر سوار ہو کر دائیں پیر کی ایڑی سے

لطیفہ روح پر اور بائیں پیر کی ایڑی سے لطیفہ قلب پر مارتا ہے اس سے دونوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور جاہل سمجھتا ہے کہ یہ روحانی حلاوت اور لذت ہے۔ حالانکہ یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ داڑھی منڈاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھا لگتا ہوں۔ حالانکہ میرے پاس باریش اور بے ریش دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں۔ مجھے باریش حضرات بے ریش لوگوں سے بہت اچھے نظر آتے ہیں۔

صاحب تجلیات فرماتے ہیں یہ احقر پچیس سال تک حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا مگر کبھی نہیں دیکھا کہ سماع کی مجلس منعقد ہوئی ہو۔ اگرچہ بغیر مزامیر کے ہی سہی اور نہ ہاليجی شریف کی بستی میں کبھی مجلس سماع ہوتے دیکھا۔

سندھ میں دستور ہے کہ شادی میں عورتیں گانا بجانا کرتی ہیں اور غمی میں نوحہ و زاری کرتی ہیں۔ لیکن ہاليجی شریف میں یہ کبھی نہیں دیکھا گیا حضرت والا کی برکت سے دوسری رسوم جاہلیت بھی یہاں نہیں ہوتیں۔

بدعت سے حضرت اقدس کو نہایت نفرت تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بدعتی جناب نبی کریم ﷺ کی توہین کرتا ہے۔ اس لئے کہ جب کوئی نیا کام دین میں نکالتا ہے تو زبان حال سے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نیکی جناب نبی کریم ﷺ سے رہ گئی ہے۔ آپ نے امت کو یہ نیکی نہیں سکھائی۔ گویا کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب یہ مکمل کر رہا ہے اور جس نبی کا دین مکمل نہ ہو تو وہ نبی کامل کیونکر ہو سکتا ہے۔ اس طرح بدعتی جناب نبی کریم ﷺ کی توہین کرتا ہے۔ (تجلیات شیخ ہاليجوی ص ۱۲۵)

حضور اکرم ﷺ کی زیارت:

حضرت اقدس نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر ذکر میں مشغول تھا کہ سرکار دو عالم ﷺ تشریف لائے اور مجھ کو اپنے دونوں بازوؤں میں لے لیا۔ اس کے بعد مسجد کے باہر تشریف لے چلے، میں بھی ساتھ میں تھا جب دروازہ

کے قریب پہونچے تو میں نے عرض کیا۔

”حضور والا میں کچھ لاتا ہوں۔ آپ نوش فرمائیں۔“

سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا۔ ”مولوی صاحب مجھے کھانے کی حاجت نہیں۔“
پھر دروازے سے باہر تشریف لائے اور اس گلی میں جو قدیم مسجد کے مشرق
جانب تھی، اس میں داخل ہو کر شمال کی جانب روانہ ہوئے اور چلتے وقت ”السلام
علیکم“ فرماتے ہوئے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس طرح کی زیارت کا تعلق
عالم مثال سے ہے، جسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں، یہ آنکھوں کی دید نہیں، بلکہ کشف
ہے، اولیاء امت پر یہ عالم گاہ گاہ منکشف ہوتا ہے اور انبیاء و صالحین کی ارواح طیبہ
سے ملاقات ہوتی ہے اس عالم کی تحقیق حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی
کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں مفصل دلائل کے ساتھ مذکور ہے اور اس طرح کے احوال و
واقعات اور دید و زیارت کی کیفیات شاہ صاحب نے انفس العارفین میں بھی تحریر
فرمائی ہیں۔

محبت الہی اور توحید میں رسوخ

شیخ کے دامن سے وابستگی اور رسول اللہ ﷺ کی محبت، ان کے اتباع اور ان پر
ایمان لانے کا حاصل یہ ہے کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے درست اور استوار
ہو جائے۔ ان کی محبت حاصل ہو جائے۔ خدا کی جناب میں جیسا عقیدہ ہونا چاہیے وہ
پیدا ہو جائے اور ان کی اطاعت و عبادت کا سلیقہ معلوم ہو جائے۔ اگر یہی نہ ہو تو نہ تعلق
شیخ لائق اعتبار ہے اور نہ محبت نبوی کا دعویٰ درخور اعتنا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
”قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ“

تم کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ تم
سے محبت کریں گے اور تمہاری مغفرت فرمادیں گے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں۔
اس آیت میں یہ بات صراحتاً کہی گئی ہے کہ اتباع نبوت کا مقصد محبت الہی کا
حصول ہے اگر کسی نے اتباع نہیں کیا تو اسے محبت الہی نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ خواہ
اس کا دعویٰ کتنا ہی برشور ہو۔

رسول اللہ ﷺ کی محبت اور آپ کا اتباع، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے
لئے لازم ہے، دونوں میں سے کسی کا حصول دوسرے کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی بناء پر گو
کہ اتباع نبوت وسیلہ و ذریعہ ہے لیکن چونکہ اس کے بغیر رضاء الہی کے حصول کی کوئی
صورت نہیں ہے اس لئے وہ بذات خود بھی مطلوب ہے۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر
چلنا اور ان کو پورے طور سے نباہ دینا۔ انسانیت کی معراج کمال ہے۔

بزرگوں کی ساری زندگی اسی جام و سنداں باخشن میں گزرتی ہے محبت و عشق کی
شورش و ولہیت آدمی کو حدود و قیود کی بندشوں سے باہر نکال دینا چاہتی ہے مگر یہاں
اس کی مطلقاً اجازت نہیں ہے دل میں حق تعالیٰ کی محبت خواہ کتنے ہی جوش و خروش سے

ہو مگر دستور سنت سے باہر قدم نکالنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کا شعر ہے

اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے

مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا

یہ دستور کیا ہے؟ قرآن و سنت کا اتباع، رسول اللہ ﷺ کے نقشہائے قدم کی پیروی، اگر یہ نہ ہو تو محض عشق کی سرمستی نہ جانے آدمی کو کہاں پہنچا دے۔ حضرت پرتا پگڑھی علیہ الرحمۃ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں۔

بھٹک کے منزل جاناں سے دور جا پہنچے

جو جوش عشق میں جذبات کو دبا نہ سکے

جذبات دباننا یہی ہے کہ آدمی راہ سنت سے انحراف نہ کرے۔ لیکن سنت نبوی کے اتباع میں جو محبت الہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی لطیف تر شے ہے۔ یہی محبت سرمایہ دل ہے۔ متاع جان ہے، حاصل زندگی ہے، روح کائنات ہے، رونق حیات ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں، پھر وہ دل نہیں پھر ہے، جان نہیں جماد ہے، زندگی نہیں موت ہے، کائنات نہیں معدوم ہے، حیات نہیں ممات ہے۔ اس کو حدود و قیود کی پابندی کرنی ہوگی، مگر وہ رہے ضرور، اس کا اثر جسم پر، قلب پر، زبان پر، اطوار پر، اوضاع پر اور عادات پر ظاہر ہو۔

خدا کی محبت سے اگر کوئی تہی دامن رہا تو اس نے کیا پایا؟ کاہے کو زندہ رہا، اور کیوں مرا؟ یہ سب سوالات لایحل ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کا جینا، اس کی محنت و کاوش، اس کا بھاگنا دوڑنا اور پھر مرجانا سب بے معنی ٹھہرے گا۔

آدمی نے اپنی عقیدت کا دامن نبی کی ذات سے باندھا اور اس کے لئے شیخ کے تعلق کو واسطہ بنایا۔ کیوں؟ اسی لئے تو کہ جو کائنات کا خالق ہے، سب کا رب ہے، جسکے ہونے نے ہم کو ہست و بود کا لباس پہنایا ہے، جس کے احسان کی گواہی ہمارا رواں رواں دے رہا ہے، جس کے ایک اشارہ لطف و کرم پر ہماری جان بلکہ ساری

کائنات قائم ہے، اس کا گوشہ چشم ہم پر ملتفت ہو جائے۔ پھر اگر یہی نہیں پایا تو کیا پایا؟

بزرگوں کے پاس حاضری، ان کی جوتیوں کی خاک بننے سے یہی دولت گرانمایہ اور نعمت لازوال حاصل ہوتی ہے۔ حضرت اقدس امرٹ شریف کی خانقاہ میں یہی دولت حاصل کرنے گئے تھے۔ مجاہدات کرتے رہے، نفس کو کوٹتے رہے، پیستے رہے، بہت سی کتابیں پڑھ چکے تھے، بہت کچھ پڑھا چکے تھے، لیکن کوئی کمی تھی جو انہیں آستانہ شیخ پر کھینچ کھینچ کر لے جاتی رہی۔

حضرت والا فرماتے ہیں۔

سنئے اور ایک سچے مومن، صادق القول بندے کا اعتراف و اقرار ملاحظہ فرمائیے۔ پھر ان بے خبران راہ کے دعویٰ علم و آگہی سے موازنہ کیجئے جو درد عشق سے خالی ہیں جو دل نہیں اپنے سینے میں سنگ و خشت رکھتے ہیں چند حروف کی سیاہی اپنی آنکھوں میں اتار کر نور قلب کے مدعی ہیں، ہائے کیا وقت آگیا ہے کون کہے اور کس سے کہے۔

اقبال مرحوم نے درد عشق کو خطاب کر کے کہا ہے:-

یہ دور نکتہ چیں ہے کہیں چھپ کے بیٹھ رہ

جس دل میں تو ملیں ہے وہیں چھپ کے بیٹھ رہ

بیچارے اقبال کے دور میں نکتہ چینی کم تھی اور اس کا لہجہ مدہم تھا۔ اب تو نکتہ چینی نہیں طعنہ زنی ہے۔ دشنام طرازی بدعت ہے اور بباغ دہل ہے اور واقعی درد عشق چھپ کے بیٹھ گیا ہے اور جب وہ دل رخصت ہو جاتا ہے، جس میں چھپ کے بیٹھا تھا تو اس درد کا قافلہ اور مختصر ہو جاتا ہے۔

بہر کیف بہت کچھ پڑھنے اور پڑھانے کے بعد حضرت اقدس کا ذمہ دارانہ اعتراف ملاحظہ فرمائیے۔

از سر نو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے:

حاجی گلاب دین سومرو نقل کرتے ہیں کہ حضرت والا ایک مرتبہ خلیفہ عبدالعزیز صاحب (جو حضرت امروٹی کے خلفاء میں سے تھے) کے ساتھ بستی چوک میں مولوی عبدالوہاب صاحب کے یہاں تشریف لائے، بعد نماز ظہر فقیر محمد عمر (جو حضرت امروٹی کے مرید خاص تھے) اور میں حضرت والا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ہم نے کتابیں، الماریاں پڑھیں اور پڑھائیں اور مطالعہ کیا۔ مگر جب حضرت امروٹی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ از سر نو پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ (تجلیات شیخ ہاليجوی ص ۱۲۶)

اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تک خدا نخواستہ کفر پر رہے۔ بلکہ کلمہ پڑھ کر محبت خداوندی اور جذبہ اطاعت و انقیاد کی جو کیفیت ہونی چاہیے اور وہ حالت جسے حدیث جبریل میں ”احسان“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے محروم اور تہی دست تھے۔ حضرت امروٹی کی خدمت میں آکر وہ کیفیت نصیب ہوئی اس کی لطیف تعبیر اور موثر ترغیب یہ ہے کہ کلمہ از سر نو پڑھ کر مسلمان ہوئے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا ارشاد:

اس مضمون کو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی ایک عام فہم انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب ارشاد الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں۔ جسے حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کے ترجمہ ”تحفہ السالکین“ سے نقل کیا ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ:-

”بے شمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل محال سمجھتی ہے اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ اس کا ہر فرد بشر، تقویٰ و علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے۔ زبان قلم سے اور قلم زبان سے خبر دیتی

ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ ﷺ تک پہنچتا ہے عقائد حقہ اور فقہ کے سوا جن سے وہ ان کی صحبت سے پیشتر بھی بہرہ یاب تھے باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ راسخ ہو گئے ہیں۔ یہی حالت ہے جس کو کمال کہنا چاہیے اور یہی حالت بہت سے کمال کی موجب ہے“

(مجموعہ تالیفات مصلح الامت ج ۱، ص ۲۱ بحوالہ تحفہ السالکین ص ۴)

یہ شہادت، یہ اعتراف ایک امر واقعہ ہے۔ جس کو جھٹلانا بد نصیبی ہے اور جس سے اعراض کرنا محرومی ہے۔ گویا مانہ بہت نکتہ چیں ہے لیکن اس کی نکتہ چینی کی وجہ سے حقائق نہیں بدلیں گے۔

کتابی تعلیم کے بعد شیخ کی خدمت میں مجاہدہ و ریاضت کرتے رہے۔ بالآخر دولت احسان سے مالا مال ہوئے۔ اتباع شریعت و سنت میں رسوخ کی وجہ سے ہمیشہ قدم پھونک پھونک کر رکھا۔ احتیاط کا پہرہ ہمیشہ بٹھا کر رکھا مگر قندیل جب روشن ہو جاتی ہے تو اس کی روشنی درود یوار تک کو منور کر دیتی ہے۔ آدمی نشہ پیتا ہے تو اس کے پورے وجود پر مستی چھا جاتی ہے۔ ایسے ہی دل میں جب محبت الہی اترتی ہے تو رنگ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔

خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا واقعہ:

خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مدت جنگل میں کٹیا بنا کر عبادت و ریاضت میں گزاری ہے تن تھا ہو کے عالم میں، اللہ اللہ کے آواز سے زمین و آسمان کے درمیاں گونج پیدا کیا کرتے تھے۔ اتفاقاً ادھر ایک سادھو آ نکلا اس کا چپلا بھی اس کے ساتھ تھا اور شیخ کی کٹیا سے کچھ فاصلے پر اس نے اپنا منڈپ بنایا۔ وہ بھنگ پینے کا عادی تھا اس کا چپلا اس کے لئے بھانگ کا انتظام کرتا تھا۔ ایک روز رات آدھی

سے زیادہ گزر چکی تھی اس نے اپنے چیلے سے کہا کہ بھاگ لاؤ چیلے نے تھیلا ٹٹولا تو بھاگ نہ سکی اسے خیال نہیں رہا کہ دن ہی میں انتظام کر لیتا۔ بولا گروجی بھاگ نہیں ہے۔ گرونے لکارا بھی جا اور کہیں سے انتظام کر کے لے آ۔

وہ غریب حیران و پریشان بھاگ کی فکر میں اندھیری رات میں آسیب گم گشتہ کی طرح چکرارہا تھا۔ ناگاہ اس کی نگاہ حضرت چراغ کی کٹیا پر پڑی، وہاں چراغ جل رہا تھا اس کی جان میں جان آئی کہ شاید یہاں بھاگ مل جائے۔ قریب آ کر اس نے پکارا بھاگ ملے گی؟ آواز آئی ملے گی۔ بولا گروجی کے لئے چاہئے۔ پھر آواز آئی کہ لے جانے کے لئے نہیں ملے گی۔ یہیں پلائی جائے گی۔ اگر چاہو تو پی لو اس پر بھی نشہ سوار تھا اس نے کہا لاؤ پلاؤ۔ حکم ہوا، تالاب میں نہادھو کر آؤ۔ وہ نہا کر آیا۔ ایک نگاہ برق انداز اس پر ڈالی۔ وہ مدہوش ہو گیا فرمایا آؤ پلاتے ہیں یہ کہہ کر اسے کلمہ پڑھایا، اللہ کی محبت میں غوطہ دیا، اب اس کا رنگ بدل گیا۔ اس کی دنیا بدل گئی۔ فرمایا اب جاؤ اپنے گرو کے پاس جاؤ۔ وہ وہاں پہنچا گرو نے دیکھا کہ نہ وہ چہرہ ہے، نہ وہ آنکھ ہے اور نہ وہ روح و قلب ہے۔ اس نے دیکھتے ہی لکارا ارے نالائق میں نے تجھے بھاگ لینے کے لئے بھیجا تھا تو تو پی کر آ رہا ہے۔ اس نے کہا گروجی چلو تمہیں بھی پلا دوں۔ اس نے کہا چل۔ پھر اس نے بھی اپنا سر چراغ دہلی کے قدموں پر رکھ دیا۔

تو محبت ابلتی ہے، زور کرتی ہے، اس کی آگ وجود انسانی کو گرم رکھتی ہے۔ حضرت اقدس کی تمام احتیاطوں اور ضبط کی بندشوں کے باوجود جھلکی پڑتی تھی۔ چونکہ آپ کے قلب مبارک میں دریائے عشق و محبت موجزن تھا۔ اس لئے کبھی کبھی اس کی لہر سینہ مبارک سے باہر نکلتی اور نہایت دردناک انداز میں خاص لہجہ میں اشعار محبت پڑھتے بالخصوص ابن فارض کا یہ شعر اکثر پڑھتے:-

شر بنا علی ذکر الحبيب مدامہ

سکرنا بھا من قبل ان یخلق الکرم

یاد محبوب کی شراب پی کر ہم اسی وقت مست و سرشار ہو چکے تھے۔ جب کہ ابھی

انگور عالم وجود میں آیا بھی نہ تھا۔

حضرت والا سندھ کے رہنے والے تھے۔ سندھی زبان کے اشعار بھی آپ کی زبان پر جاری ہوتے۔ ان سطور کا لکھنے والا سندھی زبان کی ابجد سے بھی ناواقف ہے۔ اس کے الفاظ کا تلفظ بھی نہیں کر سکتا۔ صاحب تجلیات شیخ ہاليجوی نے دو شعر نقل کئے ہیں۔ میں یہاں ان کا صرف مفہوم تحریر کر دیتا ہوں:-

”اشرف تیری عمر بیکار ضائع ہو رہی ہے۔ عشق و محبت کے سوا سب کچھ خاک ہے۔ اشرف صرف ایک محبت کا بوجھاٹھا باقی سب بوجھ زمین پر اتار پھینک“

کبھی کبھی طالبان حق کی تنبیہ کے لئے حضرت رومیؒ کے یہ اشعار پڑھتے:-

جہد کہن تا توبہ چشم دل عیاں روئے یار خویش بنی در جہاں

ہر کہ روئے یار در دنیا ندید کے بخواد دید در عقبی اے مرید

کوشش کرو کہ دل کی آنکھوں سے دوست کے چہرے کو اسی دنیا میں دیکھ لو۔ جس شخص نے محبوب کو اس دنیا میں نہیں دیکھا آخرت میں کیونکر دیکھے گا۔

کبھی مثنوی مولانا روم سے مجنوں کا واقعہ نقل فرماتے:-

دید مجنوں را یکے صحرا نورد

در بیابان غمش بنشستہ فرد

ریگ کاغذ بود و انگشتاں قلم

می نمودے نام لیلی را رقم

گفت اے مجنون شیدا چیست این

می نویسی نامہ بہر کیست این

گفت مشق نام کیلی می کنم

خاطر خود را تسلی می دهم

ایک صحرا نورد نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بیابان غم میں سر جھکائے تن تنہا بیٹھا ہے اور ریت کو کاغذ اور انگلیوں کو قلم قرار دے کر لیلیٰ کا نام لکھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا

کہ اے عاشق مجنوں یہ کیا ہے؟ کس کے لئے یہ خط لکھا ہے۔ بولا میں لیلیٰ کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اس طرح اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں۔

عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود

گوئے گشتن بہر او اولیٰ بود

مولیٰ کا عشق لیلیٰ کی محبت سے کمتر کیوں ہو۔ محبوب حقیقی کے لئے گیند بن جانا بہتر ہے کہ جدھر چاہیں لے جائیں۔

عبادت و ریاضت:

محبت الہی کی آگ جب دہکتی ہے اور اس کی گرمی باطن کو جلاتی پھونکتی ہے تو اپنے نکلنے کے لئے وہ راستہ تلاش کرتی ہے۔ اس کے نکلنے کا سب سے بہتر راستہ وہی ہے جو رسول کریم ﷺ نے امت کو بتایا اور خود برتا ہے۔ حدیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ آپ راتوں کو محبت الہی میں بیقرار ہو کر اٹھتے اور فرماتے عائشہ مجھے چھوڑو، میں اپنے رب کی عبادت میں لگوں۔ پھر حق تعالیٰ کے حضور میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ان کے کلام کی تلاوت کرتے، آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھ جاتا، بچکی سے بیتاب ہو جاتے، سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی جوش کھا کر ابلی ہو، لمبا قیام کرتے، طویل رکوع و سجود کرتے۔ اللہ کی یاد جس سے قلب اطہر معمور تھا اس سے زبان کو تر رکھتے اس طرح محبت الہی کی شدت وحدت کو اس سے تسکین ملتی ہے۔

ابتدائی احوال میں جب محبت کا ورود تازہ ہوتا ہے اور اس کے برداشت کی تاب سالک نہیں پاتا تو تنہائی تلاش کرتا ہے۔ سنان جگہوں پر بھاگتا ہے، جنگلوں اور بیابانوں کی راہ لیتا ہے تاکہ ساری دنیا سے الگ ہو کر تمام مشاغل و مصروفیات سے یکسو ہو کر یاد حق کے علاوہ سب کچھ فراموش کر دے۔

حضرت اقدس کا ابتدائی حال آپ کے برادر نسبتی میاں حبیب اللہ صاحب

بیان کرتے ہیں، کہ میری بیعت حضرت والا سے کافی عرصہ پہلے ہوئی تھی۔ ابتدائی دور میں حضرت والا نے کچھ عرصہ جنگل میں گزارا ہے۔ معمول یہ تھا کہ ہانچی شریف سے مغرب کی جانب جنگل کی طرف نکل جاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ میں وہاں روٹی پہنچاتا تھا۔ صرف تھوڑی سی روٹی اور سرسوں یا چنے یا اور کسی چیز کا ساگ ہوتا جو پانی کی طرح پتلا پکایا جاتا۔ صرف میں حضرت والا کی خدمت میں آتا جاتا تھا کسی اور کو اس کی اطلاع نہ تھی اور اطلاع کرنے پر پابندی تھی۔ کبھی کبھی میں رات کو بھی حضرت والا کے ساتھ جنگل میں رہ جاتا تھا۔ نیز حضرت والا نے متعدد چلے ایسے گزارے ہیں جن میں صرف ایک کھجور افطار میں اور ایک کھجور سحر میں استعمال فرماتے تھے۔

بعد میں جب یہی محبت دل کا حال بن کر بر سکون ہو گئی تو اب تنہائیوں کی تلاش جاتی رہی۔ اب مجمع بھی ہے تو غلبہ محبت نے اسے محکم خلوت بنا دیا ہے۔ یہ نہیں کہ محبت ختم ہو گئی یا اس میں کمی آگئی بلکہ اب طبیعت قرار و سکون حاصل کر چکی ہے۔ ندی جب پہاڑ سے اترتی ہے تو اس میں کتنا جوش و خروش ہوتا ہے۔ بڑی بڑی چٹانوں کو سنگریزوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ حالانکہ پانی اتھلا ہوتا ہے پھر جب میدان میں پہنچتی ہے تو پانی میں وسعت اور گہرائی دونوں بڑھ جاتی ہے اور اس کی مقدار بھی بہت زائد ہو جاتی ہے مگر اس کا جوش و خروش باقی نہیں رہتا۔ یہی حال محبت کی ابتدائی اور انتہائی کیفیات کا ہوتا ہے۔ جوں جوں عمر گزرتی جاتی ہے محبت کا دریا پھیلتا اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے مگر ایک ٹھہراؤ اور سکون ہوتا ہے۔ اب حضرت اقدس مخلوق کے درمیان میں تھے۔ امراض و عوارض کے ہجوم و یلغار میں تھے۔ مصروفیات و مشاغل کے انبار میں تھے۔ مگر عبادت و ریاضت کا سلسلہ جاری تھا۔ بالکل حیرت انگیز اور خارق عادت۔

حضرت والا بہت عبادت گزار تھے۔ پانچوں نماز جماعت کے ساتھ ادا فرماتے، امامت خود کرتے۔ عمر کے ڈھلنے کے ساتھ بیماریاں چڑھتی رہیں۔ جسم مبارک میں شدید درد ہوتا، جوڑ جوڑ دکھتا، جگر کی خرابی مستقل تھی، جس کی وجہ سے پائے

مبارک میں بالخصوص ورم زیادہ رہتا۔ اٹھنے بیٹھنے میں شدید کلفت ہوتی مگر اس کے باوجود نماز باجماعت کا اہتمام ہمیشہ رہتا اور امامت خود ہی فرماتے۔

یہ حال تو تھا ہی لیکن خارق عادت بات یہ تھی کہ اس ضعف اور انہیں تکالیف میں عبادت الہی کے ساتھ مخلوق خدا کی فیض رسانی کا سلسلہ جو چلتا وہ بہت حیرت انگیز تھا۔

تجلیات شیخ ہاليجوی میں بھی تفصیل سے مذکور ہے اور بندہ نے براہ راست اپنے شیخ اور حضرت اقدس کے خلیفہ حضرت مولانا عبد الواحد صاحب دامت برکاتہم سے سنا ہے کہ:-

حضرت کا معمول:

حضرت والا کا معمول تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے، فجر کی نماز کے بعد مصلے پر بیٹھے رہتے اس وقت بیعت کے خواہش مند بیعت ہوتے پھر دوسرے اصحاب ضرورت خدمت میں حاضر ہوتے، کوئی تعویذ اور دعا کا طالب آتا، کوئی علاج کی غرض سے آتا۔ آپ تعویذ دیتے، دعائیں ہاتھ اٹھا کر پورے آداب کے ساتھ کرتے، بیماروں کے لئے نسخہ لکھتے، کسی کسی کو اپنے پاس سے دوائیں بھی دیتے، نو دس بجے تک جب حاضرین کی تعداد زیادہ ہو جاتی تو کسی موضوع پر وعظ فرماتے، اس وقت کا وعظ نہایت مؤثر اور اصلاحی ہوتا۔ عجیب و غریب نکات و لطائف بیان کرتے۔

آپ کے بیان میں اکثر استدلال قرآن کریم و حدیث نبی کریم ﷺ و اقوال مشائخ بالخصوص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اور کبھی حضرت سید محمد راشد صاحب سے ہوتا۔ لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے، بالخصوص علماء اور صوفیہ کے سوالات کو ایسا حل فرماتے کہ لوگ حیران رہ جاتے، یہ سلسلہ تقریباً بارہ بجے تک رہتا۔ اس پورے وقت میں با وضو رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ روحانی قوت عطا فرمائی تھی کہ تازہ وضو

کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ وہی فجر سے پہلے کا وضو قائم رہتا۔ اس دوران نہ لیٹنے کی نوبت آتی، نہ کھانے کی کوئی چیز منہ میں جاتی، نہ پانی پیتے۔

میرے شیخ فرماتے ہیں کہ:-

شدید گرمی ہوتی، سندھ کی گرمی عرب کی گرمی کے مشابہ ہے۔ لوگ پیاس سے بیتاب ہو ہو کر پانی پیتے مگر حضرت کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ پانی پیتے ہوں۔ وعظ و بیان بھی ہو رہا ہے، گفتگو بھی جاری ہے، لوگ آرہے ہیں، جارہے ہیں، ہر ایک سے مخاطب ہے، ہر ایک کی حاجت برآ رہی ہے، مگر نہ کھانے کی خواہش زور کرتی، نہ پیاس لگتی، نہ پیٹ میں ریاح ستاتی، نہ پیشاب پاخانے کی حاجت ہوتی۔ حد تو یہ ہے کہ تھوکنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی۔

بارہ بجے گھر تشریف لے جاتے، ظہر کی نماز کے لئے پھر تشریف لاتے۔ نماز ظہر کے بعد تلاوت قرآن مجید کرتے، تلاوت سے فارغ ہو کر وہیں مصلے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی حاجت و ضروریات کو سنتے اور انہیں اپنے امکان بھر پورا کرتے۔ عصر تک یہی مشغولیت رہتی، عصر کی نماز کے بعد پھر آپ مصلے پر تشریف فرما ہوتے لیکن اس وقت بات چیت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ کوئی بہت ضروری بات ہوئی تو خیر ورنہ ہاتھ میں تسبیح لئے ذکر میں مشغول ہوتے۔ غور سے سننے والوں نے بتایا کہ آپ کلمہ تجید کا ورد فرماتے تھے۔ بعد نماز مغرب مشائخ قادر یہ کے طریقہ کے مطابق مجمع کے ساتھ ذکر جہر فرماتے مریدین و حاضرین بھی حلقہ بنا کر بیٹھتے اور ذکر کرتے، ذکر کے بعد مصلے پر ہی تھوڑی دیر کے لئے لیٹ جاتے، اس وقت کوئی خادم بدن دباتا۔ عشاء کی اذان کے وقت اٹھ جاتے اور نماز پڑھاتے، یہ چاروں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا ہوتیں۔

یہ معمولات آخر حیات کے ہیں جب کہ متعدد قسم کے سخت امراض اور موذی تکالیف میں آپ گھرے رہتے۔ شدید بخار کی حالت میں بھی ان معمولات میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ کوئی آدمی دیکھ کر محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ کس حال میں ہیں۔ میرے

شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بدن پر ہاتھ رکھا تو شدید بخار تھا، میں حیران رہ گیا کہ اس قدر شدت کا بخار اور اس پر یہ استقامت!

دور آخر کے جب یہ معمولات تھے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ضعف و اضمحلال اور بڑھاپے کے غلبہ سے پہلے کیا کچھ کیفیت رہی ہوگی۔ حضرت کی زندگی میں بعض اور حیرت انگیز اور فوق العادت احوال ہیں، جن کا ذکر آگے آئے گا۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک سال سیلاب آگیا۔ لوگ اپنے مال مویشی لے کر دوسرے مقامات پر منتقل ہو گئے۔ ایک فقیر میرے ساتھ رہ گیا۔ چند دنوں کے بعد اس فقیر نے بھی دوسری جگہ منتقل ہونے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے اس سے کہا تم یہاں سے نہ جاؤ تاکہ ہم نماز باجماعت ادا کرتے رہیں میرے کہنے سے وہ فقیر رک گیا اور نماز باجماعت ہوتی رہی۔

نیز ایک مرتبہ فرمایا کہ پرانی مسجد کے شمال میں جو کمرہ تھا، میں اس میں ذکر اذکار کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ ذکر میں مشغول تھا، رات بالکل تاریک تھی۔ میری پشت کی جانب زمین سے پیر مارنے کی آواز معلوم ہوئی پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی سیاہ چیز تھی، مگر میں ذکر میں مشغول رہا، اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ دو تین دن تک یہی معاملہ رہا مگر میں اپنے ذکر میں مشغول رہا پھر یہ جاتا رہا۔

نماز تہجد پابندی سے ادا فرماتے۔ تہجد کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ جب میں نے تہجد پڑھنے کا ارادہ کیا تو ابتداءً چند سال تک غلبہ نوم کی وجہ سے آنکھیں بند ہو جاتی تھیں لیکن پختہ ارادہ کی وجہ روزانہ اٹھتا اور نیم خواب، نیم بیداری کی حالت میں نماز تہجد ادا کرتا۔ کبھی رکوع و سجود کی بھی خبر نہ ہوتی مگر الحمد للہ اٹھنا پابندی سے ہوتا۔ کچھ عرصہ کے بعد نیند کا غلبہ جاتا رہا لیکن جب سے نماز تہجد شروع کی اب تک قضاء نہیں ہوئی اور حدیث مبارک ”احب الاعمال الى الله ادو مها وان قل“ (سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک دائمی عمل ہے، اگرچہ کم ہو) کی تلاوت فرمائی۔

پہلے آپ تلاوت قرآن مجید بعد نماز اشراق علی الدوام کیا کرتے تھے، آخر عمر

میں بعد نماز ظہر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (غالباً ایک پارہ روزانہ کا معمول تھا) جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد ملنے کا ہجوم ہوتا تھا۔ تلاوت کا موقع نہ ملتا تھا اس لئے اس کی تلافی، جمعرات کو دو سپارے تلاوت فرما کر کر لیتے۔ بعد نماز مغرب ذکر جہری کیا کرتے۔ جیسا کہ مشائخ قادریہ کا معمول ہے، ذکر کے بعد مراقبہ بھی کیا کرتے۔

کمالاتِ علمیہ

حضرت اقدس نے جو کچھ تعلیم حاصل کی وہ سندھ ہی کے مدارس میں حاصل کی۔ سندھ سے نکل کر ملک کے نامور مدارس اور جامعات میں پڑھنے اور اس وقت کے شہرہ آفاق علماء کی صحبت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس لئے ظاہر میں نگاہیں شاید بدگمان ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی بخشش و نوازش نہ کسی خاص خطے پر منحصر ہے اور نہ کسی خاص شخص پر۔

حضرت والا کو اللہ رب العزت نے علوم متعارفہ بالخصوص قرآن و حدیث میں وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے علماء نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔

حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی اور مولانا محمد یوسف صاحب بنوریؒ کی شہادت اور اعتراف کا ذکر گزر چکا ہے۔ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا آپ کو بہت زیادہ اشتغال نہیں رہا۔ آپ تو ایک جگہ بیٹھ کر معرفت و محبت کی سوغات لٹاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جو تصانیف آپ کے قلم سے نکلیں وہ آپ کے بحر علمی کی شاہد عدل ہیں۔

کلمات قرآن کی توضیح و تشریح پر آپ کی کتاب ”الیاقوت والمرجان“ بلند پایہ عالمانہ تصنیف ہے۔ اس کے بارے میں محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری علیہ الرحمۃ کی تحریر کا اقتباس گزر چکا ہے۔ اسی طرح آپ نے ”قصیدہ بردہ“ اور ”قصیدہ بانس سعاد“ کی بھی شرح لکھی ہے اور جب مجلس گفتگو اور وعظ میں مسائل تصوف یا قرآن کریم کی کسی آیت یا سورت پر گفتگو فرماتے تو اچھے اچھے اصحاب علم و درس حیران ہو جاتے کہ یہ علوم و معارف کا فیضان کہاں سے آرہا ہے۔ لوگوں کا دل گواہی دیتا کہ یہ الہامی علوم ہیں۔ جو قرآن و سنت کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں۔ حضرت والا کے ایک خاص مرید حافظ عبدالحق صاحب کند کوٹی فرماتے ہیں

کہ ایک مرتبہ میں ہاليجی شریف حضرت کی خدمت میں حاضر تھا اور جناب مولانا عبد الرزاق صاحب مرحوم سابق صدر مدرس مدرسہ قاسم العلوم گھونکی بھی خدمت اقدس میں موجود تھے۔ حضرت والا نے کسی آیت کی تفسیر بیان فرمائی، مولانا موصوف فرمانے لگے کہ میں حضرت والا کے اس بیان پر حیران تھا کہ یہ علوم کہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے تفسیر کی کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے کہ مگر یہ تفسیر اور یہ توجیہات مجھے معلوم نہ تھیں۔ (تجلیات ص ۲۸)

اس جگہ بے ساختہ وہ بات یاد آتی ہے کہ کسی نے حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا تھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے آپ کو کچھ خاص چیزیں اور مخصوص علوم عطا فرمائے تھے جن کا دوسروں کو پتہ نہ تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ حق تعالیٰ کی طرف سے آدمی کو خصوصی قرآن فہمی کی دولت بخشی جاتی ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حق تعالیٰ اپنی کتاب کی فہم کے لئے انسان کے ضمیر کو کھول دیں۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس کو قرآن کے سمجھنے کا خصوصی سلیقہ عنایت فرمایا تھا۔

صاحب تجلیات شیخ ہاليجی لکھتے ہیں کہ میرے ایک رفیق مولوی عبد الرشید صاحب نے بیان کیا کہ میں دورہ حدیث کے لئے مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن کراچی گیا ہوا تھا۔ وہاں مولانا لطف اللہ صاحب مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن فرمانے لگے کہ مجھے کسی شیخ کامل کی تلاش تھی، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوریؒ نے مشورہ دیا کہ مولانا سندھی کی خدمت میں ہاليجی شریف جاؤں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی سندھی ملا ہوگا۔ چونکہ مولانا بنوریؒ نے فرمایا تھا کہ کامل شیخ ہیں۔ اس لئے ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ تو دیکھ آنا چاہئے۔

چنانچہ آخر عمر میں حاضر خدمت ہوا۔ مجھے ایک آیت کی تفسیر میں کچھ اشکال تھا اور علماء میں سے کوئی اسے حل نہیں کر سکا تھا لیکن حضرت مولانا سندھی نے اسے پوری طرح حل فرمادیا۔ میں سمجھ گیا کہ حضرت عارف کامل ہیں۔ تھوڑی مدت کے بعد

حضرت کا وصال ہو گیا۔ مولوی عبدالرشید صاحب نے کہا کہ مولانا لطف اللہ صاحب نہایت افسوس اور حسرت کے ساتھ رورہے تھے کہ اگر اس سے پہلے حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوتا تو آپ کے فیوض و برکات سے مستفید ہوتا۔

(بحوالہ سابق ص ۴۸)

مرشدنا حضرت مولانا عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ خود حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری علیہ الرحمۃ بھی حضرت اقدس کی خدمت میں تشریف لے جاتے اور فرماتے تھے کہ جب بھی سفر میں ادھر میرا گزر ہوتا ہے تو میں حضرت والا کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا ہوں۔

ایک مرتبہ احقر حضرت والا کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت مولانا بنوری تشریف لائے۔ زیارت و ملاقات کے بعد آیت ”وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا“ (جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہی لوگ ان کے زمرے میں ہونگے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور یہ لوگ بہتر رفیق ہیں) پیش کر کے اس کی تفسیر اور آیت کے الفاظ کے مصداق بیان کرنے کی درخواست کی۔

حضرت والا نے ایک گھنٹہ سے زائد نہایت مفصل اور مدلل بیان فرمایا اس تقریر کا صرف خلاصہ جو چند لفظوں میں حضرت والا نے بیان فرمایا وہ ذہن میں محفوظ رہا۔

انبیاء مہبط وحی ہیں، صدیق و عاء وحی ہیں (وحی کے برتن) شہداء جو وحی پر جان قربان کریں، صالحین، جو دل و جان سے وحی پر عمل کریں۔

ممکن ہے الفاظ میں کچھ فرق ہو لیکن مفہوم یہی تھا جو کہ اچھی طرح یاد ہے۔ حضرت مولانا بنوری نے اس تقریر کو بعد میں قلمبند بھی کیا تھا اور اس کو اپنے رسالہ ”بینات“ میں شائع بھی کروایا تھا۔

جس کے فضل و کمال کی شہادت علماء معاصرین دیں، اس کے بارے میں کیا

شہید رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی خانقاہ شریف میں اکثر علماء سندھ و بھاول پور اور کراچی حاضر خدمت ہوتے تھے اور بیشتر عقیدت مند ہیں۔ پنجاب، سرحد اور بلوچستان کے بہت سے علماء کا تعلق بھی حضرت والا سے بہت گہرا ہے۔ ہمیشہ آپ کی خدمت میں علماء کا ایک بڑا مجمع موجود ہوتا اور ظاہری و باطنی علوم میں استفادہ کرتا۔

باطنی احوال

حضرات اہل اللہ کی محنت و ریاضت کا میدان قلب و باطن ہے، انسان کا اصل اور بنیادی جوہر یہی ہے۔ اگر قلب صاف ہے تو زندگی چمک اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ۔

”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا“

”جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے مٹی میں ملا یا وہ ناکام ہوا۔“

یہی تزکیہ و تصفیہ کی محنت انسان کو نکھارتی ہے اور اس کے نتیجہ میں انسان کا میابی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ آدمی کے باہر ایک پوری دنیا آباد ہے۔ آدمی اس کی دلچسپی اور رعنائیوں میں کھو جاتا ہے اور اندر کی دولت سے غافل رہ جاتا ہے۔ ورنہ اگر غور کرے تو جتنی دلچسپی اور خوبصورت دنیا اسے باہر نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر کی دنیا وسیع و عریض اور دلچسپ و خوبصورت ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے:-

ستم ست گر ہوست کشد کہ بسیر سرومن در آ

تو ز غنچہ کم نہ دمیدہ در دل کشا چمن در آ

بڑا ظلم ہے اگر تمہارے دامن دل کو ہوس کھینچے کہ سرومن کی سیر کرو، تم خود غنچہ سے کم نہیں کھلے ہوئے ہو، دل کا دروازہ کھولو اور چمن میں آ جاؤ۔

حضرت اقدس نے ایک مثال ارشاد فرمائی کہ ایک کمرہ ہو جو موتیوں سے بھرا ہوا ہو اور ایک شخص کو کمرہ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیں۔ وہ شخص کسی طرف توجہ نہ کرے، اسکی نگاہ دروازہ پر لگی ہو۔ پس دروازہ کھول کر کے اس کو باہر نکال دیں اور اس سے پوچھیں کہ کمرہ کے اندر تم نے کچھ دیکھا تو وہ کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اگر

کہیں کہ یہ کمرہ موتیوں سے بھرا ہوا تھا تو وہ جواب دے گا کہ میری نظر تو دروازہ پر تھی، میں نے تو کسی طرف توجہ نہیں کی۔

پس اے عزیز اس مثال سے احقر کی فہم ناقص میں یہ آتا ہے کہ مراد خانہ تاریک سے سینہ انسان ہے جو کہ لطائف کے موتیوں سے پر ہے۔ پس جو شخص اپنی نگاہ دروازے کے باہر رکھتا ہے اور اپنے اندر کی جانب اور لطائف کے موتیوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا ہے اور توجہ نہیں کرتا ہے، کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی اور کچھ نہیں دیکھتا اور اگر کوئی شخص خود اپنے اندر متوجہ ہو اور لطائف کے اندر ذات حق کا ذکر کرے تو تجلیات کے موتی اور انوار حق اس کی نگاہ میں آئیں گے اور اس کو حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ (تجلیات شیخ ہاليجوی ص ۹۶)

حضرات مشائخ و صوفیہ اسی اندرونی کی دولت طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ آدمی کا باطن شریعت کے احکام سے مزین اور آباد ہو۔

ہم یہاں چند باطنی کمالات کو ذکر کرتے ہیں گو کہ اس کا ماحقہ پتہ لگانا اور جس قدر معلوم ہو جائے اس کی صحیح تعبیر کرنی نہایت دشوار امر ہے، بالخصوص ایسے شخص کے لئے جو ان باطنی کمالات کا صرف نام سنتا ہو، ان کے وجود کی لذت و حلاوت سے نا آشنا ہو، تاہم بیان کرنے والوں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی روشنی میں ایک ہلکا سا مرقع پیش کیا جاتا ہے جو لوگ اس کو چہ سے گزرے ہوں گے انہیں اندازہ ہو جائے گا اور جو نابلد ہوں گے انہیں کچھ تہہ ہو جائے گا۔

تقویٰ اور خوف خدا

اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کا مطالعہ کرے اور اس میں تلاش کرے کہ اوامر و نواہی میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی تکرار سب سے زیادہ کی ہے اور کس چیز کا سب سے زیادہ تاکید حکم دیا ہے اور کس صفت پر بکثرت بشارتیں سنائی ہیں تو وہ پائے گا کہ وہ امر تقویٰ کا ہے۔ جس قدر کثرت اور تکرار کے ساتھ اس ایک

بات کا حکم ہے، شاید اتنی تکرار اور کسی بات میں نہیں ہے اور ایک جگہ تو ایسی جامعیت کی شان اس کی ظاہر کی گئی ہے کہ اسی سے اس کی اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہے:-

”وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ“ (سورۃ النساء)

تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے تقویٰ کی وصیت کی ہے۔

اسی بناء پر اہل اللہ کی زندگی کا سب سے جلی اور روشن عنوان یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شریعت کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کرے اور اس کی پسندیدہ باتوں کا خوگر بننے کی کوشش کرے۔ یہ ترک و سعی اس طرح ہو کہ یہی آدمی کی طبیعت اور مزاج بن جائے۔ زندگی بھر یہی دھن لگی رہے کہ اللہ کی مرضی کو اختیار کر کے اس کی رضا حاصل کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچ کر اس کے غضب سے محفوظ رہا جائے اور اگر غلطی سے کبھی اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو تنبیہ ہونے کے بعد اول فرصت میں اس سے توبہ کر لی جائے۔ اور اس کی تلافی کی جو صورت شریعت نے بتائی ہو اسے عمل میں لایا جائے اور اس وقت تک دل کو قرار اور چین نہ آئے، جب تک اس سے پاک و صاف نہ ہو لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

”إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ“

حضرت اقدس ہاليجوی قدس سرہ کا قلب اطہر تقویٰ کے جذبات سے معمور تھا اور اس کا اثر آپ کے تمام شؤون و احوال میں نمایاں تھا۔ احکام شریعت کی تابعداری کا اہتمام تو آپ کو جس قدر تھا سب دیکھتے تھے۔ مشکوک و مشتبہ چیزوں سے حد درجہ محترز اور مجتنب رہا کرتے تھے۔ بازار کی مٹھائی نہ تو استعمال کرتے تھے اور نہ کسی سے قبول فرماتے تھے۔ ایسی مٹھائی پیش کرنے والوں سے صاف فرما دیا کرتے کہ

بازار کی مٹھائی نہ میں خود استعمال کرتا ہوں اور نہ کسی کو دے سکتا ہوں۔

معاشرت میں تقویٰ:

انسان عبادات اور بہت سے معاملات میں تقویٰ برت لیتا ہے لیکن بسا اوقات گھریلو معاشرت میں تقویٰ کے تقاضوں سے یا تو غافل ہو جاتا ہے یا اس میں تساہل برتا ہے ہم لوگوں کے یہاں عام معاشرت میں اجنبی اور نامحرم جو اپنے دور و نزدیک کے رشتہ میں نہ ہوں ان سے پردہ کا اہتمام تو ہو جاتا ہے لیکن جن عورتوں سے کسی طرح کا رشتہ ہوتا ہے ان کے حق میں پردہ کا خیال نہیں رہتا۔ بھائی کی بیوی، چچا کی لڑکیاں، پھوپھی کی لڑکیاں، ماموں کی بیٹیاں وغیرہ سب نامحرم ہیں۔ لیکن ان کے حق میں پردہ کا اہتمام کیا جائے تو ایک اجنبی بات معلوم ہوتی ہے۔ مگر حضرت والا کے یہاں اس کا بھی بہت اہتمام تھا۔ حضرت نے اپنے صاحبزادوں کے نکاح کئے تو ان کے لئے شروع ہی سے الگ مکان اور علیحدہ بود و باش کا نظم کیا۔ یہ مکانات پختہ نہ ہوتے بلکہ خام ہوتے۔ جھونپڑے ہوتے۔ مگر ایک گھر میں سب کو جمع کر کے بے پردگی کی معصیت میں مبتلا ہونے کا موقع پیدا نہ ہونے دیتے۔ پردے کا پورا اہتمام کرتے اور کراتے۔ سبکی خاندانوں میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح ان کا سد باب بھی ہو جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ قرآن و حدیث کے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ (بروایت مرشدی مدظلہ)

دل کی معصومیت:

ایک بار حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی مجلس میں حضرت اقدس کا ذکر آیا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت ہاليجوی کے قلب مبارک میں گناہ کا تصور بھی نہیں آتا کیونکہ حضرت کا قلب ہمہ وقت اللہ رب العزت کی محبت و یاد میں مشغول و مشغوف ہے۔ گناہ کا تصور کیونکر ہو سکتا ہے۔ (تجلیات شیخ ہاليجوی ص ۴۲)

فکر خاتمہ:

حضرت کے دل میں خوف خدا کا کس قدر غلبہ تھا۔ اس کو حضرت ہی کے ایک بیان کردہ واقعہ سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اہل اللہ کا دستور ہے کہ اپنے احوال و مقامات کا ممکن حد تک انکشاف فرماتے ہیں لیکن کبھی کبھی دوسروں کے واقعات و احوال کے ضمن میں ان کے بھی سربستہ احوال کا سراغ مل جاتا ہے۔

خوشتر آن باشد کہ سردلبران

گفتہ آید در حدیث دیگران

حضرت کا ایک عام طریقہ یہ تھا کہ اکثر دین حنیف پر استقامت اور خاتمہ بالخیر کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اپنے متعلقین سے بھی بکثرت خاتمہ بالخیر کی دعا کے لئے ارشاد فرماتے اور ان کے لئے بھی اسی کی دعا کیا کرتے۔ ایک مرتبہ اسی ضمن میں فرمایا کہ ایک بزرگ اپنے حجرے کا دروازہ بند کر کے روپا کرتے تھے۔ اگرچہ بہت عابد و زاہد تھے لیکن اکثر اوقات گریہ و زاری کرتے۔ ایک شخص نے نہایت عاجزی اور اصرار کے ساتھ ان بزرگ سے کہا کہ دروازہ کھولئے مجھے آپ سے کچھ ضروری گفتگو کرنی ہے، بہت اصرار بعد انہوں نے دروازہ کھولا وہ شخص اندر داخل ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اکثر دروازہ بند کر کے آپ روپا کرتے ہیں براہ کرم یہ راز مجھے بتائیے۔

ان بزرگ نے کہا کہ میں اور ایک دوسرے بزرگ یہاں سے وضو کر کے روانہ ہوتے اور فجر کی نماز مدینہ منورہ پہنچ کر باجماعت ادا کرتے۔ ہم دونوں کا یہ معمول دائمی تھا لیکن جب میں مدینہ الرسول ﷺ پہنچتا تو میرے اعضاء وضو خشک ہو چکے ہوتے اور ان بزرگ کے اعضاء وضو ہنوز تر ہوتے لیکن جب ان بزرگ کی موت کا وقت آیا تو ان کا ایمان سلب ہو گیا۔ العیاذ باللہ

اس کے بعد سے میں انتہائی غمگین و فکر مند ہوں کہ وہ بزرگ جو کہ مرتبے اور

کرامت میں مجھ سے بڑھے ہوئے تھے۔ موت کے وقت ان کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ پس میرا کیا حال ہوگا۔ مرتے وقت میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں؟ اس خوف سے حجرہ بند کر کے روپا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ایمان سلامت رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔

اور یہ واقعہ ہے کہ بظاہر آدمی کے حالات اچھے ہوتے ہیں مگر اللہ ہی جانتا ہے کہ باطن میں کیا خرابی اور گستاخی ہوتی ہے کہ آخر تک پہنچتے پہنچتے ایمان کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ اس اندیشہ سے بڑے بڑے اصحاب تقویٰ اور ارباب عزیمت کا زہرہ آب رہتا ہے۔

حدیث شریف میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:-

ثم یبعث اللہ الیہ ملکاً باربیع کلمات فیکتب عملہ واجلہ وورزقہ وشفی او سعید ثم ینفخ فیہ الروح فوالذی لا الہ غیرہ ان احدکم یعمل بعمل اهل الجنة حتی ما یکون بینہ و بینہا لا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اهل النار فیدخلہا او ان احدکم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اهل الجنة فیدخلہا۔“ (مشکوٰۃ شریف بحوالہ صحیحین)

(بچہ کے اعضاء کی خلقت جب ماں کے شکم میں تام ہو جاتی ہے) تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو چار باتیں دے کر بھیجتے ہیں۔ وہ اس کا عمل، اس کی عمر، اس کی روزی اور اس کا شقی یا سعید ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ ایک آدمی اہل جنت کے کاموں میں لگا رہتا ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک اس کا نوشتہ غالب آ جاتا ہے اور وہ پلٹ کر اہل جہنم کا عمل کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح ایک آدمی اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے اور اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ ناگاہ اس کی تقدیر نمودار ہوتی ہے اور وہ

اپنی حرکتوں سے باز آ کر جنت والے کام کرنے میں لگ جاتا ہے اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

یہ بالکل واقعہ ہے، کتنے کفار و مشرکین جو ہمیشہ کفر و شرک کی گندگی میں نجس اور آلودہ رہے، سانس اکھڑنے کے وقت اسلام کی آغوش میں آ کر جنت میں پہنچ گئے، کتنے ایسے بھی ہوئے جو زندگی بھر اسلام و ایمان ظاہر کرتے رہتے، لیکن انجام بخیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز جنازہ بھی پڑھی مگر وہ مغفرت کا پروانہ نہ پاسکے۔ یہی اندیشہ ایسا ہے کہ مومن کبھی بے خوف نہیں ہو سکتا، ہمیشہ لرزاں اور ترساں رہتا ہے۔

زہد فی الدنیا (دنیا سے بے رغبتی):

حدیث شریف میں ہے۔ ”حُب الدنیا راس کل خطیئۃ.“ (مشکوٰۃ شریف بحوالہ بیہقی عن الحسن مرسلًا)

دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حق تعالیٰ اپنے جن بندوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، ان کے قلوب کو دنیا کی محبت اور دلچسپی سے خالی کر دیتے ہیں۔ اور وہ دنیا کو برتتے ضرور ہیں مگر ضرورت کی بنیاد پر، زینت اور نمائش کے لئے نہیں، انہیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، جیسے آدمی جائے ضرورت کو محض ضرورت کی بناء پر استعمال کرتا ہے، اس سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔

جن کا مزاج یہ بن جاتا ہے وہ ”زہد فی الدنیا“ ہوتے ہیں تارک الدنیا ہوتے ہیں اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو دلی رغبت، دنیوی ساز و سامان اور زینت کی رکھتا ہے مگر اپنی تنگ دستی کی وجہ سے وہ محروم ہے۔ وہ اگر ترک دنیا کا دعویٰ کرے تو فی الحقیقت وہ تارک الدنیا نہیں، متروک الدنیا ہے۔

حضرت والا تارک الدنیا تھے۔ متاع دنیا کی طرف قطعاً التفات نہ فرماتے تھے، گھر میں زراعت ہوتی تھی جو کچھ اس سے آمدنی ہوتی سب لنگر پر خرچ ہوتی، کبھی

کبھی حضرت اقدس یہ اشعار پڑھا کرتے تھے:-

حال دنیا را پرسیدم من از فرزانه
گفت یا خوابے ست یا یادے ست یا افسانہ
باز گفتم حال آنکس گو کہ دل دروے بہ بست
گفت یاد یوے ست یا غولے ست یاد یوانہ

میں نے ایک عقل مند سے دنیا کا حال پوچھا۔ اس نے کہا یا تو خواب ہے، یا ہوا ہے یا افسانہ ہے، میں نے پھر پوچھا کہ اس شخص کا حال بتاؤ جس نے اس میں اپنا دل لگایا اس نے جواب دیا کہ یا تو دیو ہے یا بھوت ہے یا دیوانہ ہے۔

ترک دنیا کا حال اس قدر راسخ تھا کہ اس کا اثر پورا پورا آپ کے اکثر مریدوں میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کے صاحبزادہ حافظ محمد اسعد صاحب جب کہ بچے تھے اور غالباً کریم پڑھ رہے تھے، جب یہ شعر آیا

سخیاں ز اموال برمی خوردند

مخیلاں غم سیم و زرمی خوردند

نئی اپنے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بخیل چاندی سونے کا غم کھاتے ہیں حضرت والا نے صاحبزادے سے دریافت فرمایا کہ زر کبھی دیکھا ہے۔ اس کا رنگ پہچانتے ہو، صاحبزادے نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ نے سامنے جو صندوق رکھی تھی اور اس پر پیتل کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقریباً اسی رنگ کا زرد ہوتا ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں سونے کا گزر نہ تھا ورنہ صاحبزادے نفی میں جواب نہ دیتے۔

غذا:

اسی کا اثر تھا کہ حضرت نے کھانے پینے کا کبھی اہتمام نہیں کیا۔ ہمیشہ سادہ اور

بے لذت غذا استعمال کرتے۔ آج انواع و اقسام کی لذیذ اور مرغن غذائیں کھا کھا کر غربت و فقر کی دہائی والے دینے والے اصحاب علم و ادب باب تصوف تو اس کے تصور سے بھی گھبرا جائیں گے۔ لیکن دیکھئے کہ ایک اللہ والا کتنی معمولی اور سادہ غذا کھا کر دین پر مٹنے کا سبق دے گیا۔

آپ کی غذا میں عموماً جوار کی روٹی اور لسی (چھاچھ) ہوتی۔ کبھی سبزی کبھی چنے کے پتوں کا ساگ کبھی شلغم کے پتوں کا ساگ، کبھی سرسوں کے پتوں کا ساگ استعمال فرماتے کبھی کبھی گیہوں کا بھی استعمال ہوتا گوشت بہت کم کھاتے تھے۔ ہاں چنے یا مٹر کی دال البتہ تناول فرماتے۔

حاجی گلاب دین سومرو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت حافظ عبد الحمید مرحوم مہاجر کی ہجرت سے پہلے ہانچی شریف میں عشاء کی نماز کے بعد آئے۔ حافظ صاحب کے لئے کھانے کی اطلاع کی گئی۔ حضرت والا کی خادمہ مائی بیبل حافظ صاحب کے لئے جوار کی روٹی اور چنے کے پتوں کا ساگ لائی اور اس نے کہا کہ حضرت یہ روٹی خود کھا رہے تھے، لیکن جب حافظ صاحب کی آمد کی اطلاع دی گئی تو یہ کھانا حافظ صاحب کے لئے بھجوا دیا۔ حافظ صاحب موصوف بہت خوش ہوئے کہ حضرت والا کا پس خوردہ (جو کہ برکت والا اور شفا والا ہے) ملا۔

لنگر میں بھی اکثر دن کو جوار کی یا گیہوں کی روٹی لسی کے ساتھ اور رات کو ساگ یا دال کے ساتھ دی جاتی۔ (تجلیات شیخ ہانچی ص ۶۷)

یہ حضرت کی روحانی قوت کا اثر تھا کہ لنگر کی روکھی پھکی غذا کھا کر ذاکرین و شاعلیں، خوش و خرم رہا کرتے تھے۔ اور اس میں ایسا روحانی کیف و سرور محسوس کرتے تھے کہ وہ بات بعد کی بڑی سے بڑی نعمتوں میں بھی نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کسی صاحب دل بزرگ کی صحبت میں رہتے ہیں اور وہاں کی مشقتیں ان کے لئے آسان بلکہ لذیذ ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ان کی خدمت میں رہنا مشکل ہو جائے۔

حضرت کی خانقاہ کے لنگر کا حال آپ نے پڑھا۔ دوسری اس سے عجیب بات یہ تھی کہ رات میں وہاں چراغ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ صرف ایک لالٹین تھی جو قرآن پڑھنے والے بچوں کے استعمال میں ہوتی۔ مسجد میں اندھیرا ہوتا اور اسی میں ذاکرین و شاعلیں کی بستی آباد ہوتی۔ لوگ ٹٹول کر چلتے، لوگوں کا جھوم ہوتا تو قدم اٹھا کر رکھنا ممکن نہ ہوتا۔ آہستہ آہستہ قدم کو کھسکا نا پڑتا۔ باہر روشنی نہ تھی مگر دل اللہ کے ذکر کے نور سے منور تھے۔ اس لئے نہ کوئی الجھن تھی نہ گھبراہٹ، بس اطمینان و سکینت کی چادر تنی ہوتی اور لوگ شاداں و فرحاں ہوتے۔

لباس:

لباس بہت ہی سادہ استعمال فرماتے تھے۔ اکثر کھدر آپ کے استعمال میں ہوتا تھا۔ ایک عمامہ اور نیم آستین (یہ ایک بڑی بنیان ہوتی جس کی آستین کہنیوں سے نیچے تک ہوتی تھی اور سامنے بٹن لگائے جاتے تھے) اور تہبند نصف ساق تک یہ آپ کا عام لباس تھا، سردی کے زمانے میں لمبا کرتا اور اس کے اوپر سے نیم آستین اور معمولی چادر استعمال فرماتے۔

حضرت کے صاحبزادے مولانا محمد اسعد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضرت والا کا یہ حکم تھا کہ میرے جسم پر ضرورت سے زائد کپڑا نہ لگایا جائے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حافظ حبیب اللہ صاحب نابینا طبیب سکھر جو کہ حضرت والا کے معتقدین میں تھے، حرمین شریفین کے سفر سے واپس آ کر ہانچی شریف حضرت والا کی خدمت میں زیارت کے لئے حاضر ہوئے درمیان گفتگو میں کہنے لگے کہ میں ہر قسم کا لباس استعمال کرتا ہوں کبھی عربی لباس پہنتا ہوں، کبھی پنجابی لباس، کبھی ہندوستانی لباس، کبھی انگریزی لباس بھی پہنتا ہوں، جب انہوں نے ہر قسم کے لباس کا نام لیا تو حضرت والا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کرتے کا کپڑا ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ حافظ صاحب کبھی ایسا لباس بھی پہنا ہے۔ حافظ صاحب موصوف نے

برجستہ عرض کیا حضرت ہم کو بھی اپنے جیسا کر لیجئے پھر یہ لباس پہنوں گا۔ اگر اس حال میں آپ جیسا پہن لوں گا تو لوگ دور سے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ اندھا ہے، بھیک مانگنے کے لئے آ رہا ہے، دور بھاگ جائیں گے۔ (تجلیات ص ۶۷)

رہائش

حضرت والا کا مکان بھی محض ایک جھونپڑا تھا۔ تین طرف کچی دیواریں اور سامنے کی طرف کھلا ہوا۔ جھونپڑے کے اوپر جھاڑ کی لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ دھوپ چھن کر اوپر سے آتی تھی۔ پانی سے بچنے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ حضرت والا نے خود فرمایا کہ جب بارش ہوتی اور اوپر چھت سے پانی ٹپکنے لگتا تو گھر والے میرے اوپر چٹائی ڈال دیتے تاکہ پانی سے حفاظت ہو جائے پھر بھی کپڑے اور بستر تر ہو جاتے۔

آخری ایام میں حضرت والا کے فرزند حاجی محمد احسن صاحب نے چند حجرے نیم خام نیم پختہ بنائے تھے۔ ایک حجرہ حضرت والا کے استعمال میں تھا۔ کمرے کے سامنے برآمدہ جھونپڑے ہی کا تھا اور مرض الموت میں حضرت والا آخر تک اسی جھونپڑے میں قیام فرماتے۔

مولوی عبدالرشید صاحب نے نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوریؒ نے حضرت والا کی رہائش گاہ کو دیکھ کر فرمایا کہ حضرت والا کی سادگی سلف صالحین کے طریقہ پر ہے۔ جس زمانہ میں قدیم مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد تعمیر کرنے کا حضرت والا نے ارادہ فرمایا اس وقت کسی نے سوال کیا کہ حضرت مسجد تعمیر کرنے کے بعد مکان بھی تعمیر کرنے کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا کہ میرا مکان قبر میں ہے۔ (تجلیات ص ۸۲)

واقعہ یہ ہے کہ حضرت اقدس ان اسلاف کے نمونہ تھے جن کا شعار زہد رہا ہے۔ دنیا کی چیزیں بقدر کفایت نہیں بلکہ بقدر ضرورت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ:-

كان رحمه الله عالماً عابداً زاهداً حليماً وقوراً بعد الناس عن الريا وازهد خلق الله فيمن رأيتُهُ من اهل الفضل والصلاح واحلم خلق الله في البيعة والا رشاد.

حضرت رحمۃ اللہ علیہ عالم عابد تھے، صاحب زہد و حلم تھے، باوقار تھے، ریا و نمائش سے بہت دور تھے، جن اہل فضل و صلاح کو میں نے دیکھا ہے ان میں سب سے بڑھ کر زہد تھے اور مشائخ بیعت و طریقت میں سب سے زیادہ حلیم تھے۔ مزید لکھتے ہیں:-

”وكان صباراً على الشدائد والمكاره وكان عيشه وحياته حياة خشونه بعيداً عن لذائذ الماكولات ومشتهيات الاطعمة والاشربة“ (مقدمہ الياقوت والمرجان ص ۹)

وہ تکالیف و شدائد پر صابر تھے۔ ان کی زندگی بہت سادہ تھی، کھانے پینے کی لذتوں سے دور رضائے خداوندی کی فکر اور اخروی زندگی کے اہتمام نے دنیاوی تمام لذتوں اور حلاوتوں کو بد مزہ بنا دیا تھا، جولذت و حلاوت تھی، وہ ذکر اللہ میں تھی، اتباع سنت میں تھی، اشاعت شریعت میں تھی، مخلوق خدا کی ہدایت میں تھی، خود بھی یہی کرتے تھے اور اپنے لوگوں سے بھی یہی چاہتے تھے۔

کرم و سخاوت:

دنیا سے بے رغبتی کا لازمی نتیجہ کرم و سخاوت ہے۔ زہد کے لئے سونا اور کنکر برابر ہے۔ حضرت اقدس کے زہد کا حال آپ نے پڑھ لیا۔ اس کا ایک مظہر یہ بھی تھا کہ آپ فطرۃ کریم النفس اور سخی تھے۔ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی سخاوت فرماتے تھے۔ خانقاہ میں واردین و صادرین اور فقراء و ذاکرین کے لئے لنگر کا انتظام تھا، اس لنگر میں روزانہ کم از کم ۵۰-۶۰ افراد ہوتے تھے اور کبھی کبھی سود و سو بھی ہو جاتے تھے۔ تمام فقراء و علماء حضرت والا کے مہمان ہوتے۔ سب کو کھانا اپنے پاس سے کھلاتے

کچھ فقراء اہل و عیال سمیت حضرت والا کے یہاں مقیم تھے۔ سب کے اخراجات کی کفالت حضرت والا خود فرماتے تھے۔

کسی شخص پر کوئی پابندی نہ تھی، خواہ ایک دن رہے یا ایک سال رہے۔ ہر ایک کو کھانا بلکہ دوسرے اخراجات بھی حضرت والا کی طرف سے دیئے جاتے۔ اہل ذکر کی جماعت جس قدر بھی قیام کرتی، آپ مسرور ہوتے کسی کسی کو اجازت طلب کرنے پر بھی اجازت نہ دیتے۔ فرماتے کہ ابھی اور قیام کرو۔

صاحب تجلیات لکھتے ہیں کہ احقر نفس پرست تھا۔ حضرت والا کے یہاں کا طعام و قیام سادہ تھا۔ اس لئے نفس پر گراں گزرتا تھا۔ جب حضرت والا سے اجازت طلب کرتا تو آپ فرماتے کہ چند روز ابھی اور قیام کرو، اگرچہ حضرت والا کی خدمت میں ٹھہرنا اصلاح نفس کے لئے بے حد مفید تھا لیکن نفس امارہ اپنی نامرادیوں کو کیونکر برداشت کرتا پھر بھی حضرت والا کے حکم پر ہفتہ دو ہفتہ قیام کرنا پڑتا۔

تواضع:

سالک راہ طریقت جس کے سامنے حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی منکشف ہوتی ہے جس کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت متحضر رہتی ہے۔ اس کی نگاہ میں ساری دنیا بے بس اور محتاج نظر آتی ہے اور سب سے بڑھ کر اسے اپنا نفس اور اپنی ذات ذلیل و خوار محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی بڑائی کے سامنے وہ اپنی ذات میں کسی طرح کی کوئی بڑائی اور خوبی نہیں پاتا۔ بلکہ کسی خوبی و کمال کی اس کی جانب نسبت کی جاتی ہے تو وہ شرم سے عرق عرق ہو جاتا ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ مولیٰ کے سامنے غلام کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن چونکہ غلاموں کو بسا اوقات اپنے مولیٰ کی معرفت نہیں حاصل ہوتی اس لئے وہ غلط بینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو غلام اپنے آقا کی معرفت رکھتا ہے وہ تمام خیر و کمال کو مولیٰ کا سرمایہ سمجھتا ہے اور خود کو بالکل ہی دامن اور تہی مایہ پاتا ہے۔ حضرت اقدس عارف کامل تھے۔ حق تعالیٰ کی محبت و معرفت بدرجہ کمال رکھتے تھے۔

اس لئے تواضع و انکساری کا جذبہ ان کے قلب کی گہرائی میں راسخ تھا۔ فرماتے ہیں کہ:-
”انسان کس بات پر تکبر و خود بینی کرے، در انحالیکہ اس کے اندر پاخانہ و پیشاب بھرا ہوا ہے، ناک اور دماغ بلغم سے پر ہے۔

مر اور ار سد کبر یا و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی بڑائی اور خودی کا حق صرف اس ذات کو ہے جس کی حکومت قدیم ہے اور اس کی ذات غنی ہے۔ (تجلیات شیخ ہاليجوی ص ۵۷)

اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان فرماتے تھے کہ ایک شخص ایک پیر کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اپنے مریدوں میں داخل کر لیجئے۔ پیر نے کہا پہلے جاؤ اور دنیا میں پھرو اور اپنے سے ذلیل ترین شے میرے پاس لے کر آؤ پھر بیعت کروں گا۔

شخص مذکور اس ارادہ سے نکلا اس کی نظر ایک نہایت کمزور کتے پر پڑی جو نہایت خراب و خستہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کتے کو پیر صاحب کے پاس لے چلنا چاہیے جو نہی کتے کو ہاتھ لگایا، کتے سے آواز آئی کہ میں تم سے بہتر ہوں اس لئے کہ میں حیوان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا اور تیرے اعمال کی باز پرس قیامت میں ہونے والی ہے پھر میں کس طرح تجھ سے ذلیل ہوں۔ اس شخص نے سمجھ لیا کہ کتا ٹھیک کہتا ہے پھر اس نے دیکھا کہ ایک بھنگی نجاست اٹھا رہا ہے۔ اس نے خیال کیا کہ یہ نجاست مجھ سے ذلیل ہے اس کو پیر صاحب کے پاس لے چلنا چاہیے۔ نجاست سے آواز آئی کہ میں تم سے کمتر کیونکر ہوں، اس لئے کہ میں غلہ تھا، میوہ تھا، جب تم نے کھایا اور تیرے پیٹ میں پہونچا، تیرے باطن نے مجھے نجس کر دیا۔ پس تیرا پیٹ مجھ سے بدتر ہے کہ مجھ جیسے پاک و صاف میوے کو نجس اور پلید کر دیا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے پیر کے پاس لوٹا۔ پیر نے سوال کیا کہ اپنے سے کمتر کوئی چیز لائے۔ اس نے جواب دیا کہ اپنے سے بدتر اور کمتر میں کسی چیز کو نہیں پایا۔ پیر نے کہا اب تجھے بیعت کرتا ہوں۔

حضرت والا نے فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ خود کو سب سے کمتر اور حقیر سمجھے

بعض دوستوں نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ کوئی عالم پنجاب سے تشریف لائے تھے۔ انھوں نے حضرت والا سے اجازت لے کر تقریر کی اور تقریر میں حضرت والا کی بے حد تعریف و توصیف فرمائی۔ جب وہ تقریر ختم کر کے بیٹھے تو چونکہ حضرت والا کو روبرو تعریف کرنی بہت ناپسند تھی اس لئے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ نے اس قدر تعریف کی مگر میں اس گدھے کا بیوقوف مالک نہیں ہوں کہ آپ کی تعریف سے میرا نفس پھول جائے۔ ”من آنم کہ من دانم“

اور آپ نے اس گدھے کے مالک کا قصہ اس طرح بیان فرمایا کہ ایک شخص کے پاس نہایت خراب اور بے کار گدھا تھا کہ اگر اس کے اوپر سواری کریں تو سوار کو زمین پر گرا دیتا۔ اگر سامان لادیں تو اس کو بھی زمین پر پھینک دیتا۔ وہ شخص اس گدھے سے تنگ آچکا تھا۔ اس نے سوچا کہ شہر میں لے جا کر اس کو فروخت کر دے۔

راست میں جانوروں کی خرید و فروخت کرانے والا ایک دلال ملا۔ اس نے پوچھا کہ اس گدھے کو کہاں لے جا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ فروخت کرنے کے لئے۔ دلال نے کہا مجھے دلالی میں دو میں فروخت کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے منظور کر لیا۔ دلال گدھے کو بازار میں لے گیا اور اس گدھے کی بہت تعریف کرنے لگا کہ سواری میں نہایت تیز رفتار اور نہایت عمدہ بار بردار ہے اور ایسا اچھا ہے۔ اس گدھے کا مالک دلال کی تعریف سن کر ایسا مغرور ہوا کہ دلال سے کہنے لگا کہ ایسا گدھا میں کیوں بچوں میں اسکو نہیں بیچتا۔ دلال نے کہا میں تمہارا گدھا تو وہی ہے جو زمین پر گرا دیا کرتا تھا۔ میں نے تو بیچنے کے لئے اس طرح تعریف کی اور تم اتنے احمق ہو کہ اس کی تعریف سن کر اترا نہ لگے اور بیچنے سے انکار کر دیا۔

حضرت والا کے ہر ہر عمل سے تواضع و کسر نفسی نکلتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی فیاض نور صاحب (جو کہ حضرت والا کے مریدوں میں تھے اور حضرت کے ہم عصر بھی تھے) نے حضرت والا سے عرض کیا کہ کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر چل رہا ہوں اور اس کی دی ہوئی

روزی کھا رہا ہوں اس سے بہتر کرامت کیا ہو سکتی ہے ورنہ میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ زمین پھٹ جاتی اور مجھے دھنسا دیا جاتا۔

مرشدی حضرت مولانا عبد الواحد صاحب مدظلہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضرت والا کی مجلس میں موجود تھا۔ مسئلہ حیات النبی کے بارے میں ملک کے اندر علماء بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں حاضرین مجلس میں سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت والا اس مسئلہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت والا نے فرمایا کہ میں کون ہوں اور میری رائے کیا؟ جو علماء حضرات فیصلہ فرمائیں میں ان کا متبع ہوں۔

مولوی محمد زکریا بلوچ نے بیان کیا کہ جس سال حضرت والا نے حج کیا۔ میں بھی حضرت والا کے ساتھ تھا۔ حج سے فراغت کے بعد حضرت والا جب جدہ میں تشریف فرما تھے۔ مولوی محمد اسماعیل صاحب شکار پوری بھی جدہ میں آئے۔ مولوی صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اس سفر میں اللہ کے کچھ خاص بندوں کو دیکھا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ مولوی صاحب جو لوگ بھی حج میں یہاں آئے تھے سبھی لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ صرف ایک میں کنہگار شخص ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کی کسر نفسی سے کچھ کام نہیں ہے۔ آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔

حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ کے چند ذاکر بندوں کو دیکھا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت والا نے فرمایا کہ ان کا تعلق ہر وقت اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنی بیوی سے ہمبستر ہو رہے ہوں۔

مولوی زکریا نے کہا کہ حضرت والا میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جو شخص سفیر ریش میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ حکیم بھی تھے وہ اللہ کے ذاکر بندے تھے۔ (تجلیات ص ۵۷-۶۰)

تواضع و انکساری کی تعلیم ہر شیخ اپنے مریدوں کو دیتا ہے، مرید اپنی استعداد کی

بقدر اسے حاصل کرتا ہے۔ حضرت اقدس کی پوری زندگی تواضع و فنائیت کا عملی نمونہ تھی۔ حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی علیہ الرحمۃ نے ایک عجیب عنوان سے اس کی تعلیم اپنے صاحب کمال مرید کو مخاطب کر کے دی تھی۔ حضرت اقدس ہی کی زبان سے سنئے، اصلاح و تعلیم کے لئے یہ ارشاد ایک کان بے بہا ہے۔

فرماتے ہیں کہ:-

”میں اپنے حضرت کے ساتھ تھا۔ سکھر سے آگے منگرنی شہر ہے۔ وہاں حضرت صاحب گئے وہ لوگ حضرت کے خصوصی معتقد تھے۔ وہاں ایک ایسا آدمی تھا جو کیمیا کی تلاش میں دن رات سرگرداں رہتا تھا اس نے بڑے سفر کئے تھے۔ پہاڑ، صحرا، جنگل میں بوٹیاں تلاش کیں اور لوگوں سے ملتا رہا اور پوچھتا رہا کہ کہیں سے کیمیا ہاتھ لگ جائے۔ حضرت صاحب ان سے پوچھتے رہے کہ کہاں کہاں کے سفر کئے ہیں اور وہ بتاتا رہا۔ آخر میں حضرت والا نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا حماد اللہ بیٹے! کیمیا گر کافر ہے کیونکہ یہ شخص خدا کی ذات میں شریک بننا چاہتا ہے۔ صمد صرف اس کی ذات ہے، وہی بے نیاز ہستی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب مخلوق اس کی محتاج ہے، بندوں کو حکم ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج رہیں اور اسی سے مانگیں۔ اس کیمیا گر کا خیال ہے کہ مجھے ایسی چیز ہاتھ لگے کہ میں پھر کسی کا محتاج نہ رہوں اور لوگ میرے محتاج ہو جائیں۔ تو گویا وہ اللہ کی صفت صمدیت میں شریک بننا چاہتا ہے، بندے کو حکم ہے کہ وہ نیچا پن اختیار کرے یہ فاسد خیال اس کے دل میں نہ آئے کہ لوگ میرے تابع ہو جائیں۔ اتنی دنیا میرے پاس ہو کہ لوگ میرے محتاج بن جائیں۔ یہ صفت خاص اللہ تعالیٰ کی ہے۔

جو بڑی ہستی ہوتی ہے اس کو سب سے بڑی خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کے آگے آدمی اپنے کو کمتر اور عاجز سمجھیں، جتنا بندہ اپنے آپ کو خداوند قدوس کے سامنے کمتر سمجھتا ہے اور عاجز و حقیر جانتا ہے اسی قدر اس کی طرف خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ مطیع و فرمانبردار ہونا بھی اس ہستی کی قدر دانی ہے۔ بندہ کبھی نافرمانی نہ

کرے اور ہر وقت مطیع رہے۔ یہ ہے معرفت الہی۔ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے جو کچھ ہو رہا ہے سب اس کی طرف سے ہو رہا ہے، انسان میں یہ خصلت پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کے آگے محتاج اور متضرع ہو، اسی پر تکیہ کرے سب کام میں اسی پر سہارا کرتا رہے۔ یہ خصلت بندہ کی خدا کو بہت پسند ہے۔ (تجلیات ص ۱۳۷، دوسرا ایڈیشن ص ۹)

صبر و شکر:

حضرت اقدس کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی دور شدائد و مشکلات سے خالی نہیں گزرا ہے اور اخیر عمر میں تو گونا گوں امراض و عوارض میں مبتلا تھے۔ امراض جگر اور وجع مفاصل (جوڑوں کا درد) مستقل تھا۔ اکثر اوقات بخار اور درد بدن رہا کرتا۔ لیکن ان تمام تکالیف پر ہمہ وقت صابر و شاکر رہتے۔ کبھی کوئی شکایت کا کلمہ زبان سے نہ نکلتا بلکہ دل میں بھی شکایت کا تصور نہ ہوتا۔ اکثر اوقات تلخ اور بد مزہ مصلح جگر دوائیں استعمال فرمایا کرتے اور الحمد للہ اور اللہ کا شکر ہے فرمایا کرتے تھے۔

مرض الوفا میں غلط علاج کی وجہ سے حضرت کی تکلیف بہت بڑھ گئی۔ لیکن اس حالت میں ہمہ تن صابر و شاکر رہے اور اپنی کسی ہیئت اور کسی بات سے صبر و شکر میں فرق نہیں آنے دیا۔

مرشدی مولانا حضرت عبدالواحد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت والا نے مرض الموت میں فرمایا تھا کہ غلط تشخیص اور غلط علاج میری تکلیف کی زیادتی کا سبب ہوا۔ نیز حضرت والا نے فرمایا کہ اندر سے مفردات عرشی اٹھا کر لاؤ اور دھتورہ کی بحث نکالو۔ چنانچہ میں لے آیا۔ دھتورہ کی بحث نکال کر پڑھنی شروع کی، غالباً لکھا ہوا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دو سے تین ماشہ تک مصلح کے ساتھ استعمال کرایا جائے اس سے زیادہ زہر قاتل ہے۔ حضرت والا نے ہنس کر فرمایا کہ مجھے تو ۳۶ ماشہ دھتورہ کھلایا گیا ہے۔ (تجلیات ص ۱۱۹)

اللہ اکبر! کرامت ہی ہے جو اتنی مقدار دھتورہ کی بدن میں پہنچ گئی لیکن صرف تکلیف میں ہی اضافہ ہوا اور حضرت کی زبان مبارک پر کوئی حرف شکایت نہیں آیا۔ اللہ والوں کا ظرف ہے۔

شفقت و حلم اور مسلمانوں کے لئے فکر مندی

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ:-

ان من احبکم الی احسنکم اخلاقاً. (بخاری)

میرے نزدیک زیادہ محبوب و پسندیدہ وہ شخص ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔ تمام اہل اللہ میں یہ خوبی قدر مشترک ہوتی ہے کہ وہ اخلاق و کرم کے بلند مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ جب ”خلق عظیم“ کے حامل تھے تو ضرور ہے کہ ان کے ناسین بھی اس صفت کے ساتھ حسب استعداد متصف ہوں۔ ہاں طبیعتوں کے اعتبار سے اس کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔

بعض بزرگوں کی طبیعت میں جلال کا اثر ہوتا ہے تو ان کے اخلاق میں بھی یہ رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ اور بعض بزرگوں کی طبیعت میں جمال ہوتا ہے تو وہاں یہی رنگ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت اقدس قدس سرہ سرا پا جمال تھے، گو کہ آپ کا ظاہری قد و قامت نہایت بارعب اور پروقار تھا، لوگ دیکھتے ہی ہیبت زدہ اور مرعوب ہو جاتے مگر جو آپ سے قریب ہو جاتا وہ گویا چمٹ جاتا۔ اور جدا ہو جانے کا نام نہ لیتا۔

احادیث میں رسول اللہ ﷺ کی شان بتائی گئی ہے کہ ”کان اذراہ بدیہۃ ہابہ واذا خالطہ احبہ۔“ آپ کو اچانک کوئی دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا اور جب آپ سے مل لیتا تو دل و جان سے آپ پر شیدا ہو جاتا۔ بعینہ اس شان کا عکس حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ کی ذات میں نظر آتا ہے۔

لوگوں سے ملنے کا انداز یہ تھا کہ آپ ہر ایک سے انتہائی بشارت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے، ہر آنے والے سے سلام و مصافحہ کے ساتھ ساتھ معانقہ بھی کرتے، خواہ وہ کوئی ہو اور خواہ کتنی ہی تعداد میں ملنے والے ہوں اور سنت کے مطابق

ہر ایک کا نام، اس کا وطن اور اس کی قوم کو دریافت فرماتے۔

کبھی کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ فرماتے اور نہ چیں بجیں ہوتے۔ لوگ مختلف ضرورتوں سے آتے اگر کوئی شخص اللہ کا نام سیکھنے آتا تو اس سے بہت خوش ہوتے اور اس کی نہایت قدر فرماتے کیونکہ یہی کام آپ کی زندگی کا اصل موضوع و محور تھا۔ لیکن اس کے علاوہ لوگ دوسری حاجات دنیوی کے لئے بھی آتے تو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی حاجت روائی کی کوشش کرتے۔ کسی کو خالی و نامراد واپس نہ فرماتے۔ اگر کوئی روپے کا سوال کرتا تو اسے روپے دیتے، کوئی کپڑا مانگتا تو اسے کپڑا عطا فرماتے۔ مریض ہوتا تو دوا دیتے، غرض یہ کہ ہر جائز سوال کے پورا کرنے کی سعی بلیغ فرماتے۔

آنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ایک بڑی تعداد دیہات کے جاہل گنواروں کی بھی ہوتی۔ جو بزرگوں کے مرتبے سے واقف نہ ہوتے، نہ انہیں آداب برتنے کا ڈھنگ ہوتا، وہ اپنے بے ڈھنگے پن کی وجہ سے بے ادبی بھی کر گزرتے مگر حضرت کی پیشانی پر شکن نہ آتی وہ اپنے اغراض کے حصول کے لئے بہت تنگ کرتے، مگر حضرت ذرا بھی دل تنگ نہ ہوتے۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں حضرت کا حال کیا تھا؟ اور ان کی نظر کہاں تک تھی؟ اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگائیے۔

خدا کا بھیجا ہوا:

میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا عبد الواحد صاحب مدظلہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی ننگے پاؤں آیا۔ اس کے پاؤں میں کچھڑ لگی ہوئی تھی۔ اس نے مسجد میں داخل ہونے کے لئے جلدی جلدی پاؤں دھویا۔ کچھ مٹی صاف ہوئی اور کچھ پاؤں میں لگی رہ گئی۔ اسی حالت میں وہ حضرت صاحب کے پاس آیا۔ حضرت صاحب مصلے پر تشریف فرما تھے، وہ دوسری طرف سے آیا اور حضرت صاحب کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ اس کا وہ پاؤں جس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ ٹھیک اس جگہ پڑا جہاں سجدے

میں حضرت صاحب کی پیشانی پڑتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت الجھن ہوئی۔ حضرت صاحب کے سامنے اسے لٹو کنا بے ادبی تھی۔ میں منتظر رہا کہ حضرت صاحب دوسری طرف متوجہ ہوں تو اسے تنبیہ کروں۔ حضرت صاحب نے دوسری طرف توجہ کی اور میں نے انگلی سے اس کو ایک ٹھوکا دیا۔ زبان سے کچھ نہ کہا، حضرت صاحب نے فوراً فرمایا۔ نہیں بیٹا کچھ نہ کہو، اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہے۔

اندازہ کیجئے کہ آنے والے پر نگاہ نہ ہوتی، نگاہ اس پر ہوتی تھی کہ اللہ کی مشیت سے یہ شخص آیا ہے۔ اور جب اس ذات عالی تک نگاہ پہنچ گئی تو ظاہر ہے کہ اس کا ادب غالب آ کر رہا۔ اب نگاہ میں نہ آنے والا یہ شخص ہے اور نہ اس کی بے ادبی ہے، بس نظر میں ایک اللہ کی ذات عظیم ہے۔ اللہ اکبر! استحضار کی یہ شان تھی۔

حضرت اقدس کا تحمل:

تجلیات شیخ ہاليجوی کے مصنف مولانا دھنی بخش فرماتے ہیں کہ:-
”چونکہ حضرت والا پر وصف جمال غالب تھا اسلئے طبع مبارک پر کبھی تکدر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ احقر ایک مرتبہ خانقاہ کی مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مولوی عبداللطیف صاحب کسی شخص پر ناراض ہو رہے ہیں میرے دریافت کرنے پر کہنے لگے کہ حضرت والا دن بھر لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، ہر ایک کی حاجت سرانجام دینے کی پوری کوشش فرماتے ہیں، پھر بھی لوگ خواہ مخواہ تنگ کرتے ہیں۔ یہ شخص حضرت والا سے دعا کرا کے رخصت ہو کر چلا گیا پھر لوٹ آیا اور دوبارہ دعا کرائی۔ پھر واپس ہوا اور اب تیسری مرتبہ آ کر پھر دعا کر رہا ہے۔

مولوی عبدالرشید صاحب جو کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کے شاگرد ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا بنوری نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت والا کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص سندھی آیا۔ اور حضرت سے عرض کیا کہ میرے لئے دعا فرمائیں۔ حضرت والا نے دیر تک دعا فرمائی۔

پھر اس نے کہا کہ میرے لئے تعویذ لکھ دیجئے۔ تعویذ لکھ کر دیا پھر اس نے کہا کہ میرے لئے نسخہ لکھ دیجئے۔ حضرت ولا نے نسخہ لکھا اور دوا بنانے کی ترکیب اور استعمال کی ترکیب بھی سمجھائی۔

اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ میرے پاس پیسے دوا کے لئے نہیں ہیں۔ آپ مجھے پیسے بھی عنایت فرما دیجئے۔ ان سب باتوں کے باوجود حضرت والا کے طبع مبارک پر ذرا بھی گرانی نہیں ہوئی۔ آپ اس کے ہر سوال کو سنتے رہے اور پورا فرماتے رہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ اس شخص کے اس قدر تنگ کرنے سے مجھے غصہ آگیا، اگر وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا تو میں اس کے منہ پر طمانچہ ماردیتا۔ مگر میں حضرت والا کے تحمل و حسن اخلاق کو دیکھ کر متحیر رہ گیا۔ (تجلیات ص ۵۱)

مرض الوفات کا ایک واقعہ:

صاحب تجلیات مزید لکھتے ہیں کہ جن ایام میں حضرت والا مرض الموت میں بستر علالت پر تھے، بندہ حقیر بھی زیارت و ملاقات کے لئے حاضر ہوا تھا۔ دن میں کسی کسی وقت حاضرین خانقاہ کو زیارت و ملاقات کی اجازت ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اندرون خانہ زیارت کے لئے بلایا گیا۔ سب لوگ اندر پہنچ گئے۔

حضرت والا نے قرآن کریم کی کوئی آیت تلاوت فرمائی اور نہایت مؤثر وعظ فرمایا۔ جب جماعت کے لوگ رخصت ہونے لگے تو ایک شخص نے کہا کہ میں یا میرا کوئی عزیز بیمار ہے، حضرت والا دعا فرمادیں، حضرت والا نے دعا فرمادی، کہنے لگا حضرت نسخہ بھی لکھ دیں، حاضرین مجلس میں سے بعض نے کہا کہ حضرت والا کی طبیعت اس قدر ناساز ہے، تم دیکھ رہے ہو، پھر بھی یہ سوال کرتے ہو۔ دوا علاج کے لئے اور بھی بہت سے حکیم ڈاکٹر ہیں، کہیں اور جا کر نسخہ لکھواؤ۔ کہنے لگے ایسا طبیب کہاں ملے گا۔ آخر کار حضرت والا نے حافظ محمد اسعد صاحب کو بلا کر کہا کہ فلاں نسخہ فلاں بیاض سے نقل کر کے اس فقیر کو دے دو۔ چنانچہ صاحبزادے نے وہ نسخہ نقل کر دیا۔

اس قسم کے واقعات تقریباً روز نہ پیش آیا کرتے تھے۔ مگر حضرت والا لوگوں سے کمال تحمل و شفقت سے پیش آیا کرتے تھے اور کبھی ملال کا اظہار نہ فرماتے تھے۔

دریائے فراواں نشو و تنیرہ بسنگ

عارف کہ برنجہ تنگ آبست ہنوز

بڑا دریا پتھر مارنے سے گدلا نہیں ہوتا، جو عارف رنجیدہ ہو جائے سمجھو کہ ابھی اس کا پانی تھوڑا ہے۔

اسلام اور اہل اسلام کے لئے فکر مندی:

حضرت والا کو جن لوگوں نے دیکھا ہے اور ان کے روز و شب کا مشاہدہ کیا ہے، انہیں اندازہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے قلب میں تمام مسلمانوں کی کیسی ہمدردی اور ان کے حق میں کس قدر جذبہ شفقت بھر دیا تھا۔ آپ کی دل و جان سے یہ خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ مسلمان راہ راست پر رہیں۔ اختلاف و تفریق سے بچیں، دینی تعلیم سے بہرہ ور ہوں، ان میں دیانت اور تقویٰ و طہارت کی صفات عالیہ ہوں اخیر عمر میں جب کہ آپ نے سفر ترک فرما دیا تھا۔ اور ایک جگہ جم کر بیٹھ گئے تھے تو ہر طرح کے لوگ دور اور نزدیک سے آتے تھے، آپ سب کو نصیحت فرماتے تھے۔ دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کا حکم دیتے۔ آپ کی ہر مجلس، دین متین کی تبلیغ کی مجلس ہوتی۔

آپ کی ساری گفتگو قال اللہ و قال الرسول پر مشتمل ہوتی۔ کوئی مجلس ذکر اللہ سے خالی نہ ہوتی۔ مردہ دل لوگ آتے اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کر دلوں کی زندگی حاصل کرتے، ایمان کی حلاوت، طاعت کی لذت، عبادت کا سرور اور اللہ کی محبت سے تازہ دم ہو کر واپس آتے۔

آپ مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے سفر بھی کرتے تھے اور یہ سلسلہ پیر و مرشد حضرت مولانا تاج محمود امروٹی علیہ الرحمہ کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ

فقیر محمد صالح بجزارانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امروٹی نے تبلیغ و ارشاد کے لئے اطراف و اکناف میں وفد روانہ کئے اور حضرت والا کو ان کا قائد اور امیر مقرر کیا۔ حضرت والا اپنے رفقاء کے ساتھ زادراہ اور دیگر ضروریات اپنے پاس لے کر روانہ ہوئے اور کافی دنوں تک گاؤں گاؤں پھر کر تبلیغ فرماتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی تبلیغ کے لئے دوسری بستیوں میں جایا کرتے تھے۔ نیز مدارس کے جلسوں میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور نماز کے بعد درس قرآن بھی دیتے۔

مدرسہ دارالہدیٰ ٹھیرڈی ضلع خیرپور میرس کے جلسوں میں اکثر تشریف لے جایا کرتے اور تقریر بھی فرماتے۔ ایک جلسہ میں حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری بھی تشریف لائے تھے، حضرت والا بھی تشریف فرما تھے، صبح کی نماز کے بعد حضرت والا نے قرآن کا درس دیا اور نہایت مؤثر تقریر فرمائی۔ حاضرین مجلس کے دل نہایت متاثر ہوئے۔

حضرت والا اگر چند کلمات بھی بطور وعظ و نصیحت اور اصلاح کے فرماتے تو اس کا اثر لوگوں کے دلوں میں بہت کافی ہوتا۔ حقیقت میں محض واعظوں اور عارفوں کے بیان میں یہی فرق ہے کہ عارف کا بیان قلوب کو متاثر کرتا ہے اور واعظوں کی تقریر صرف کانوں تک پہنچتی ہے۔ (تجلیات ص ۶۱)

مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کا اہتمام:

حضرت والا تمام مسلمانوں کو اللہ و رسول کی اطاعت پر لانا چاہتے تھے اور فرماتے تھے کہ دنیا و آخرت ہر جگہ نجات اسی میں ہے۔ بعض لوگ فروغی اور مختلف فیہ مسائل میں الجھ کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے تھے، تو حضرت کو اس سے سخت تکلیف ہوتی تھی، اس سلسلے میں آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ نہایت شد و مد سے ان جھگڑوں پر نکیر فرماتے۔

نبی اکرم ﷺ اپنے قبر مبارک میں حیات ہیں، لیکن یہ کس نوعیت کی زندگی ہے

؟ دنیوی یا برزخی؟ یہ ایک علمی اور اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے لیکن بعض لوگوں نے اسی کو بنیاد بنا کر اتنا شور و غوغا مچایا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے علاوہ اور کوئی اہم مسئلہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ مسئلہ حیات النبی میں جن لوگوں نے انکار کی راہ اختیار کی ہے وہ بہت آگے نکل گئے ہیں۔ عوام حیران ہیں کہ اس کا تصفیہ کیسے ہو؟ حضرت اقدس کی مجلس مبارک میں بھی یہ سوال اٹھایا جاتا تھا۔ آپ نے اسی طرح ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ:-

”حیات النبی ﷺ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، ان کے جسم مبارک محفوظ ہیں یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کو خدا کا عبد اور نبی تسلیم کریں۔ ہم ہر نماز میں بھی یہی اقرار کرتے ہیں کہ ان محمداً عبداً ورسولہ اس سے زیادہ کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔

ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ساری مخلوق سے افضل اور خیر الخلق آپ ہی کی ذات مقدس ہے۔ جو سب سے اچھا معاملہ ہوگا۔ وہی حضور ﷺ کے ساتھ ہوگا۔ باقی اس بات میں پڑنا کہ یہ زندگی کیسی ہے؟ دنیوی ہے کہ برزخی؟ بے سود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت میں افتراق کا سبب ہے اس میں کوئی نفع نہیں ہے، ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔

آج کل شرک و بدعت کا زور ہے، لوگ جہالت کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ علماء کو چاہئے کہ اس سے نمٹیں۔ لوگوں میں خدا اور رسول پر ایمان کو مضبوط بنائیں۔ ان کو جہنم سے نجات دلوانے کی جدوجہد کریں۔ اصل کام یہی ہے آج جو لوگ کچھ کام کر رہے ہیں اور دین کا کام کر سکتے ہیں، ان میں شیطان افتراق پیدا کرتا ہے، ان کو آپس میں فروغی مسائل میں الجھا دیتا ہے، تاکہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور دین کا کام رک جائے۔

امت میں اختلافات پیدا کرنے کی سزا علماء کے گلے میں پڑے گی، روز محشر

خدا کے سامنے اہل علم ہی مسئول ہوں گے، کیونکہ ان کے جھگڑنے سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہوگئی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بلکہ بہت سخت اور شدید ہے، قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا گیا ہے ”ولا تڪونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، الآية“ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ ڈالا جان بوجھ کر جب کہ واضح آیات اور دلائل بھی سامنے آئے۔

تفرقہ ڈالنے سے دین کا نقصان ہوتا ہے، ان کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اس کا جرم ان پر ہے، جنہوں نے تفرقہ ڈالنے کی ابتداء کی۔ ایسے مسائل عوام میں پھیلانا، جن کی عوام کو نہ سمجھ ہو اور نہ ہی ضرورت ہو اور ان مسائل کی وجہ سے صرف تفرقہ پڑے اور لوگ گروہ درگروہ ہوتے چلے جائیں۔ ایک امت کئی گروہوں میں تقسیم ہونی چلی جائے یہ کام یہود و نصاریٰ کا ہوتا تھا کہ ان کے علماء و اخبار حُب مال اور حُب جاہ کی وجہ سے تفرقہ ڈالتے تھے۔ آج مسلمانوں میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، ایسے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن کا اسلام کی بنیادی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسائل نہ صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے نہ سلف صالحین کے دور میں۔

ہم تو یہ حقیقت جانتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان پر ہو ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ رسول اللہ ﷺ نے جو راستہ دکھایا ہے بس اس پر چلتے جاؤ یہی راہ نجات ہے، اس کو چھوڑ دو گے تو بس وہی راستہ خدا کے غضب کا ہے اور وہی راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔

اسلام نے تعصب کی بات نہیں بتائی حتیٰ کہ اسلام میں جماعت کی عصبيت بھی نہیں ہے، اگر ایک مسلمان بھی ظلم کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف ہو جائیں اور حق کا ساتھ دیں اگرچہ وہ حق غیر مسلم کے ساتھ ہو، اسلام عدل و انصاف کا پیغام دیتا ہے اور مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں عدل کا ساتھ دیں۔ (تحد السالکین ج ۲، ص ۲۰۶) حضرت کا یہ ارشاد بار بار پڑھنے اور دل پر نقش کر لینے کے لائق ہے، اس کا لفظ

لفظ سوز میں ڈوبا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو تفرقہ سے بچانے اور راہ ہدایت پر چلانے کی کیسی تڑپ تھی؟

یہ تڑپ آپ کے اندر اجتماعاً بھی تھی اور انفراداً بھی۔ جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، فرداً فرداً ان کی اصلاح و ہدایت کا آپ اہتمام کرتے تھے، اور باطنی فیض رسانی میں سعی بلیغ فرماتے۔ تمام مریدوں پر کامل توجہ فرماتے، اور ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق ذکر چہری و ذکر خفی یعنی ذکر لطائف و قلب کی تعلیم دیتے تھے۔ اور آپ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہر آنے والے کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو جائے۔ اس لئے ہر شخص کی طرف توجہ تام فرماتے تاکہ وہ مستفیض ہو سکے۔ (تجلیات ص ۵۴)

اخیر میں حضرت اقدس نے سفر بند کر دیے تھے اور اس کی دو وجہ ارشاد فرماتے تھے، اول تو ناسازی طبع کہ حضرت والا جگر کے دائمی مریض تھے، جوڑوں میں بھی مستقل درد رہا کرتا تھا، پھر مزید یہ کہ سارا بدن درد میں مبتلا رہتا تھا، سفر کی صعوبت ناقابل برداشت ہوگئی تھی۔

دوسری وجہ یہ بیان فرماتے تھے کہ لوگ دور دور سے مثلاً پنجاب، حیدرآباد، کراچی، بلوچستان سے ملاقات کے لئے آتے ہیں اگر میں اپنے مستقر پر یہاں نہیں ہوتا ہوں تو ان لوگوں کو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ (تجلیات)

حضرت کی مجالس کا انداز اور تاثیر:

حضرت والا اپنی مجالس میں نہایت مؤثر انداز میں قرآن و حدیث کا بیان کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی ذکر نہ ہوتا، ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھ کر بیان فرماتے۔ سامعین بے حد متاثر ہوتے، آپ اپنے مواعظ کو قرآن و حدیث سے مدلل فرماتے۔ مسائل تصوف بھی قرآن و حدیث نیز صحابہ کے اقوال سے بیان فرماتے اپنے مشائخ کے واقعات و ملفوظات کم بیان فرماتے، کبھی سیدنا

حضرت عبدالقادر جیلانی کے اور کبھی حضرت پیر محمد راشد صاحب کے واقعات یا ملفوظات بیان فرماتے۔

حضرت والا کی صحبت میں بیٹھ کر ہر شخص دنیا سے نفرت و بیزاری اور آخرت سے تعلق محسوس کرتا، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی اور بڑھتی، طاعات سے رغبت اور گناہوں سے وحشت ہوتی۔ مردہ دلوں کو حیات تازہ ملتی۔

حضرت والا کی توجہ کامل تمام مریدوں کی طرف ہوا کرتی تھی۔ مخلصین و معتقدین پورا پورا استفادہ کرتے تھے۔ حضرت والا کے اکثر مرید ذکر و شغل تھے اور ذکر اللہ سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے تھے۔ حضرت کی صحبت میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ذکر میں مشغول ہوتے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی کو بجز ذکر حق کے کوئی دوسرا مشغلہ نہیں، نہ تو کسی سے تعلق ہے نہ دنیا میں اللہ رب العزت کے سوا کوئی دوسرا موجود ہے۔ بلکہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی اور جہاں میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں کا اصل مشغلہ محض ذکر اللہ ہے (تجلیات)

مدارس دینیہ کا اہتمام:

ہندوستان میں انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی، اور اپنا تخت سلطنت بچھایا، تو مسلمانوں کا وجود انہیں ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے، انگریزی حکومت نے اس ملک میں ایک ایسا تعلیمی نظام رائج کیا، جسے بڑھ کر اور جس میں لگ کر مسلمانوں کا نام تو باقی رہ سکتا تھا لیکن اندر سے اسلامی روح نکل جاتی تھی۔ یہ وقت مسلمانوں کے لئے بڑا خطرناک اور نازک تھا۔ اگر حق تعالیٰ کا خاص فضل و کرم نہ ہوتا تو اس سفید قوم نے مسلمانوں پر سیاہی پھیر دینے کا قطعی فیصلہ کر رکھا تھا، مگر حق تعالیٰ نے مدد فرمائی اور علماء و مشائخ نے حکومت کی مخالفت اور حالات کی نا موافقت کے باوجود ہندوستان کے طول و عرض میں مدارس و مکاتب اسلامیہ کا وسیع سلسلہ قائم کر دیا۔ حکومت تو گئی لیکن دین نہ رخصت ہو۔ اس کے لئے علوم دینیہ کے مراکز کی بنیاد ڈالی، عوامی طرز کے ان

مدارس نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق دین و علم دین کے چراغ روشن کر دیئے۔ مخالفت کی آندھیاں چلتی رہیں مگر یہ چراغ بھی اپنی روشنی سنبھالے رہے، اسی کا فیض ہے کہ آج ہندوستان و پاکستان ہر جگہ اسلام زندہ و تابندہ ہے۔

پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد بھی ان مدارس کی اہمیت کم نہیں ہوئی، کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں کی جس نسل کو اپنے تعلیمی نظام میں داخل کر کے بگاڑ دیا تھا، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ دین کی حفاظت کر سکے اور اتفاق ایسا کہ نظام حکومت جن ہاتھوں میں آیا، وہ اسی انگریزی نظام تعلیم کے ساختہ اور پروردہ تھے، اس لئے علماء کی ذمہ داری اب بھی باقی رہی، حضرت والا کو اس کی اہمیت کا احساس تھا، اسلئے حضرت اقدس جہاں ذا کرین و سالکین کی آمد سے مسرور ہوتے تھے وہیں ان حضرات سے بھی بہت خوش ہوتے تھے جو کسی جگہ دینی مدرسہ یا مکتب قائم کرنے کا ارادہ کرتے، خود بھی پنوعاقل میں ایک مدرسہ قائم کیا۔

حضرت کے سامنے اگر کوئی مدرسہ قائم کرنے کی بات کرتا تو اسے بہت دعائیں دیتے، خود اپنے پاس سے چندہ عطا فرماتے اور یہ بھی ارشاد فرماتے کہ:-
”بیٹا، کسی سے کچھ مت مانگنا، اللہ کے بھروسہ پر کام کرنا۔“

(بروایت مرشدی مدظلہ)

سیاسیات میں حضرت کا طرز عمل

حضرت اقدس نے تمام دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے ساکین وذاکریں کی خصوصاً اور تمام مسلمانوں کی عموماً ہدایت وارشاد کے لئے خود کو یکسو کر لیا تھا اور دم اخیر تک یہی کام کرتے رہے، لیکن ایسا نہ تھا کہ سیاسی حالات اور اس کے انقلابات سے بے خبر ہوں۔ حضرت نے جب آنکھ کھولی تھی تو ہندوستان میں انگریزوں کی عملداری تھی۔ انگریزوں نے یہاں دین وایمان کے حق میں جو تباہی مچائی تھی، وہ آپ کے سامنے تھی پھر جس خانقاہ میں آپ پہنچے وہ صرف ذکر و شغل کی خانقاہ نہ تھی بلکہ انگریزی حکومت کے خلاف ایک فوجی چھاؤنی بھی تھی

حضرت والا کے شیخ و مرشد حضرت مولانا تاج محمود امروٹی علیہ الرحمہ کے متعلق گزر چکا ہے کہ وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے مشن ”تحریک ریشمی رومال“ کی مرکزی شخصیت تھے، حضرت مدنی علیہ الرحمۃ نے نقش حیات میں لکھا ہے کہ:-

مولانا عبید اللہ صاحب ”(سندھی) نے ان کا تعارف حضرت شیخ الہند سے کرایا، متعدد دفعہ دیوبند بھی آئے اور شیخ الہند ان سے ملنے امروٹ بھی تشریف لے گئے اور مشن آزادی میں شریک کار کیا، تحریک خلافت میں نہایت جوش و خروش سے آخر وقت تک شریک رہے ان کا مقام سندھ کے ان اضلاع میں حضرت شیخ الہند کے مشن کا مرکز رہا، گورنمنٹ نے اشتباہات کی بناء پر ان کو گرفتار کیا، پھر چند دنوں کے بعد رہا کر دیا۔ (نقش حیات ص ۱۹۶ ج ۲)

اور حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی ”پرانے چراغ“ میں لکھتے ہیں کہ:-
”مولانا سید تاج محمود امروٹی پر جلال اور جذبہ جہاد غالب تھا، کرامات جلیہ کا ان سے ظہور ہوا، کئی بار انگریزوں کو چیلنج کیا اور ان کے مقابلے میں آگئے۔ حکومت نے

شورش عام کے خطرے سے طرح دے دی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا اخلاص و اختصاص تھا، ایک مرتبہ ان کی خدمت میں بڑے اہتمام سے ایک ٹوپو پی بھیجی اور اس پر لکھا ”تاج محمود۔“ (ص ۱۲۸ ج ۱)

حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی قدس سرہ کو انگریزوں نے زہر دلوادیا تھا۔ جس خانقاہ اور شیخ خانقاہ کا یہ رنگ ہو، ظاہر ہے کہ اس کے مرید و خلیفہ میں بھی یہی رنگ آنا تھا۔ چنانچہ حضرت اقدس باوجود اپنی گوشہ نشینی کے انگریزوں کے خلاف تحریکات میں شیخ الہند قدس سرہ اور پھر ان کے جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے قدم بقدم رہے۔

صاحب ”تجلیات شیخ ہاليجوی“ لکھتے ہیں کہ:-

”چونکہ حضرت والا کو انگریزوں سے بے حد دشمنی تھی، اس لئے انگریزوں کے زمانے میں آزادی چاہنے والی جماعت جمعیت علماء ہند میں شامل ہو گئے تھے اور جمعیت علماء کے ساتھ پورا پورا تعاون فرماتے تھے۔ جمعیت کے جلسوں میں شرکت بھی فرماتے تھے۔

چنانچہ ۱۹۴۲ء میں قصبہ پنوں عاقل کے اندر حضرت والا کے تعاون سے جمعیت علماء ہند کا اجلاس منعقد ہوا اور اس جلسے میں سر تاج مجاہدین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت علماء ہند بھی تشریف لائے تھے۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی بھی تشریف فرما تھے۔ ناظم اعلیٰ جمعیت علماء ہند مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نیز دیگر علماء حق بھی تشریف لائے تھے۔

حضرت والا خود بنفس نفیس جلسہ میں شرک ہوئے، جلسہ بہت کامیاب ہوا بالخصوص حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب کی تقریر بے نظیر تھی۔ یہاں تک حضرت مولانا سندھی نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ مولانا حفظ الرحمن صاحب کی تقریر تو بے نظیر ہے، مگر افسوس کہ سندھی حضرات اردو نہ جاننے کی وجہ سے سمجھ نہ سکے اگر کوئی مولانا

کی تقریر کا ترجمہ کر سکتا ہو تو کر دے، کسی نے مختصر ترجمہ کیا، لیکن ترجمہ کا حق ادا نہ ہو سکا، اس کے بعد ۱۹۴۴ء میں جمعیت علماء ہند کا اجلاس حیدر آباد (سندھ) میں منعقد ہوا، جس میں بڑے بڑے علماء خصوصاً حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، مہتمم دارالعلوم دیوبند، فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب، شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند اور دیگر علماء تشریف لائے تھے، حضرت والا بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمۃ نے فرمائی۔

مولانا عبدالجبار صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند نے تعارفی تقریر میں کہا کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ فاح سندھ محمد بن قاسم تھے اور آج جلسہ سندھ کی صدارت طیب بن قاسم کر رہے ہیں۔ (قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمۃ مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمۃ کے پوتے تھے۔)

انگریزوں کے دور میں پوری زندگی حضرت والا جمعیت علماء ہند میں شریک رہے اور تقسیم ملک کے بعد مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے اندر علماء پاکستان کا اجتماع حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی صدارت میں ہوا اور نئی تنظیم ”جمعیت علماء اسلام“ کے نام سے قائم کی گئی۔ حضرت والا خود مع اپنی جماعت کے جمعیت علماء اسلام میں شریک ہوئے اور اس کے ساتھ تعاون فرماتے رہے اور اپنے مریدوں کو بھی حصہ لینے کی تاکید فرماتے رہے۔

مولانا غلام غوث ہزاروی سابق ناظم جمعیت علماء اسلام نے بیان کیا کہ حضرت والا جس وقت مرض الموت میں صاحب فراش تھے۔ میں زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ حضرت والا اندر تشریف فرما تھے، بیماری کے سبب باہر تشریف نہیں لاسکتے تھے، مجھے اندر بلوایا اور مختصر گفتگو فرمائی۔ مجھ سے پوچھا کہ کیسے تشریف آوری ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ جمعیت علماء اسلام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے آدمی بھیج کر خلیفہ اعظم حضرت مولانا احمد دین صاحب نیز دیگر اہل جماعت کو اندر بلوایا۔ اور جمعیت علماء

اسلام کی تنظیم و تعاون کے لئے تاکید فرمائی (ص ۶۴)

انگریز اور انگریزیت کے سلسلے میں حضرت اقدس اس قدر حساس تھے کہ انہوں نے اس کی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز کبھی گوارا نہیں کی۔ وہ اس قافلہ غیرت و حریت میں شامل تھے۔ جس نے انگریزوں سے کبھی صلح نہیں کی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے انگریزوں کے خلاف ۱۸۵۷ء میں جہاد کیا۔ انہوں نے اپنے کرتے میں بھی انگریزی بٹن نہیں لگائے۔ ان کے استاذ حضرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی علیہ الرحمۃ کو کسی مجبوری سے ایک انگریز افسر سے مصافحہ کرنا پڑا تو اسے الگ کئے رہے تاکہ اس کو صابن سے خوب خوب صاف کیا۔ حضرت نانوتوی کے شاگرد حضرت شیخ الہند کو انگریزوں سے جتنا تنفر تھا، دنیا جانتی ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت انگریزوں میں کوئی خوبی بھی ہے، تو ہنس کر فرمایا کہ ہاں ان کے کباب بہت اچھے ہوں گے۔ خوبی بھی بتائی تو ایسی جس میں ان کی ہلاکت ہو۔ خود حضرت انگریزوں کے خلاف جہاد میں ہمیشہ سرگرم رہے۔ اور انگریزوں نے انہیں زہر بھی دلویا تھا جس کی تکلیف انہیں اخیر عمر تک رہی۔

حضرت اقدس علیہ الرحمۃ اس سلسلے میں اتنے حساس تھے کہ خود فرمایا کہ:-
”گھڑی میں جو ہند سے انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں، میں نے اب تک ان کو پچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ایک سے شمار کرنا شروع کرتا ہوں، اور پھر وقت معلوم کرتا ہوں۔ (تجلیات ص ۶۴)

انگریزی جو آدمی کو دین سے باغی اور انگریز بناتی ہے، حضرت اس کے سخت مخالف تھے اور واقعہ یہی ہے کہ اس تعلیم سے انگریزی زبان تو بعد میں آتی ہے، پہلے آدمی انگریز بن جاتا ہے اس تعلیم کا فیشن یہی ہے کہ پڑھنے والا سب سے پہلے اپنے دین سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ جن کے دلوں میں دین کی قدرو قیمت ہے وہ اس صورت حال کو کبھی گوارہ نہیں کر سکتے۔ حضرت اقدس عربی مدارس میں انگریزی زبان کی تعلیم کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ صاحب تجلیات نے لکھا ہے کہ۔

”مدرسہ دار الفیوض کند کوٹ جس وقت شروع کیا گیا تو شوریٰ کے بعض ممبران نے یہ تجویز پیش کی کہ انگریزی تعلیم کا شعبہ بھی اس میں قائم ہونا چاہیے۔ اکثر ممبران شوریٰ نے اس کی مخالفت کی، آخر یہ طے پایا کہ اس سلسلے میں حضرت والا سے مشورہ کیا جائے اور حضرت والا جو فیصلہ فرمادیں اس پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ میر صبح صادق مہتمم مدرسہ مذکورہ چند رفقاء کے ساتھ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاملہ کو پیش کیا۔

حضرت والا نے انگریزی کی سخت مخالفت کی اور فرمانے لگے کہ اگر نجاست بد بودار کو عطر خوشبودار کے ساتھ رکھ دیا جائے تو نجاست کی بد بو عطر کی خوشبو پر غالب آجائے گی اسی طرح انگریزی کو مدرسوں میں رکھا جائے تو انگریزی علوم دینیہ پر غالب آجائے گی۔ اور طلبہ کی توجہ انگریزی کی طرف ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ مدارس عربیہ انگریزی اسکول میں تبدیل ہو جائیں گے اگر واقعی آپ لوگوں کو انگریزی تعلیم دلوانی ہے تو انگریزی اسکول کو مدرسے سے میل دو میل دور رکھیں۔“ (ص ۶۴)

حضرت والا اپنی بصیرت سے یہ فرما رہے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے عربی مدرسوں کو انگریزی اسکولوں میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ اور انگریزیت کے غالب آنے کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ (آمین)

علماء و مشائخ کی نظر میں

حضرت والا سندھ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سندھ ہی کے ان مدارس میں تعلیم حاصل کی جو باکمال لیکن گمنام مدرسین اور تھوڑے سے طالب علموں پر مشتمل ہوتے تھے، پھر سندھ کے انہیں مدرسوں میں تدریس کی خدمت انجام دی۔ سندھ ہی کے ایک باکمال شیخ سے ارادت کا تعلق قائم کیا اور پھر سندھ ہی کے اپنے آبائی گاؤں میں بیٹھ کر مدتوں شمع ہدایت روشن رکھی اور وہیں انتقال فرمایا۔

آپ پوری زندگی سندھ میں مقیم رہے۔ اس کے باہر آپ نے کہیں اور اقامت اختیار نہیں کی، نہ کسی مرکزی مقام کو اپنا مستقر بنایا نہ کسی مشہور مدرسہ میں تعلیم حاصل کی۔ نہ کسی شہرہ آفاق استاذ کے حلقہ میں آپ داخل ہوئے، گویا گمنامی اور خمول کے تمام اسباب مہیا تھے اور فی الحقیقت آپ نے خود کو گمنام رکھا بھی، شہرت و ناموری کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں پھٹکا۔

اسی لئے قریبی حلقوں کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں تک آپ کی شہرت نہیں پہنچی۔ البتہ جن علماء کرام کو آپ کی خدمت میں پہنچنے اور آپ سے استفادہ کرنے کا موقع مل گیا وہ دل و جان سے آپ کی علمی قابلیت آپ کے روحانی کمالات اور آپ کی عبقریت کے معترف و مداح ہو گئے۔

یہاں چند مشہور اور بلند پایہ مشائخ اور علماء کے اقوال ذکر کئے جاتے ہیں:

۱۔ حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی علیہ الرحمۃ

سب سے پہلے خود حضرت کے شیخ و مرشد کا ارشاد نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا

ہے، کیونکہ ایک شیخ اپنے مرید اور ایک استاذ اپنے شاگرد کی صلاحیت و لیاقت کا جیسا معتبر علم رکھتا ہے، دوسرا اسکو نہیں جان سکتا۔ حضرت اقدس ہاليجوی علیہ الرحمۃ نے اپنے شیخ کی خدمت میں ایک طویل عرصہ گزارا ہے اور مدتوں سفر و حضر میں انکی خدمت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:-

”دودھ تو سب نے متھا، مگر مکھن حماد اللہ نے نکالا۔“

مطلب یہ ہے کہ راہ سلوک میں محنت تو بہتوں نے کی مگر محنت کا حاصل جیسا حضرت اقدس کو ملا اور جو بیش قیمت چیز آپ کے دامن مراد میں آئی وہ اور کوئی نہ پاسکا کسی اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ:-

”ہم نے وہی کو بلویا، اس میں سے جتنا لگی نکلا، وہ سب مولانا حماد اللہ لے گئے اب ہم چھاپچھ تقسیم کر رہے ہیں۔“ (تحفۃ السالکین ص ۱۸)

یہ شیخ و مرشد کی بہت بڑی شہادت ہے، اس سے حضرت والا کے کمالات باطنی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کی پہلی ہی ملاقات میں حضرت امروٹی نے فرمادیا تھا کہ:-

”مولوی صاحب کو جو کچھ پڑھانا تھا، یا دینا تھا، میں نے دے دیا“

۔ (تجلیات ص ۲۲)

حالانکہ اس وقت تک ظاہری طور پر کچھ تعلیم نہیں فرمائی تھی، یہ اللہ کا خاص فضل تھا۔ ”یوتیہ من یشاء۔“

۲۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ

گزر چکا ہے کہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ ۱۹۴۲ء میں قصبہ بنو عاقل میں جمعیۃ علماء ہند کے اجلاس میں تشریف لائے تھے، اس موقع پر حضرت والا سے فرمایا کہ:-

”اگر آپ دیوبند تشریف لے چلتے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا، ہم لوگ آپ

سے معرفت الہی اور تعلق مع اللہ کا سبق سیکھتے۔“ (تحفۃ السالکین ص ۱۸، ج ۱)

۳۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی علیہ الرحمۃ

حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی علماء دیوبند میں ایک ممتاز شان کے مالک ہیں۔ محدث العصر حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری علیہ الرحمۃ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ مدتوں ان کے ساتھ رہ کر علوم کا استفادہ کیا ہے۔ شاہ صاحب کی بخاری شریف کی درسی تقریریں عربی زبان میں مرتب کر کے فیض الباری کے نام سے چار جلدوں میں تحریر فرمائی۔ یہ کتاب حدیث کے معانی و معارف کا ایک سمندر ہے جو چاروں جلدوں کے کوزہ میں بند ہے، اس کے علاوہ ترجمان السنہ ان کی بہت مشہور و مقبول اور بہت قابل قدر تصنیف ہے۔ آخر عمر میں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفاً میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہیں انتقال ہوا، طریقت میں حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کٹھوری علیہ الرحمۃ کے مجاز تھے اور وہ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی قدس سرہ کے خلیفہ تھے۔ ان سے ملاقات اور گفتگو کا مفصل واقعہ مرشدی حضرت مولانا عبد الواحد صاحب مدظلہ نے نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ:-

”۱۹۶۳ء میں فقیر کو حرمین کی حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ مدنیہ منورہ حاضری پر حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی ثم المدنی سے غائبانہ مناسبت کی وجہ سے زیارت کا بہت اشتیاق تھا۔ اتفاقاً مکان بھی وہی ملا جس کے اندر حضرت مولانا کا قیام تھا۔ صبح کا وقت تھا، دولت کدہ پر حاضر ہوا، تو حضرت کے خادم ملے، ملاقات کی اجازت طلب کی تو کچھ توقف کے بعد فرمایا کہ اچھا آ جاؤ۔ (بعد میں معلوم ہوا کہ ملاقات کا وقت شام کو ہے) اندر گیا تو حضرت مولانا چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، سامنے بیٹھ گیا۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا پاکستان سے۔ فرمانے لگے کچھ پڑھا لکھا بھی ہے؟ عرض کیا حضرت معمولی عربی و فارسی، فرمایا دیوبند سے فارغ نہیں ہو؟ عرض کیا کہ حضرت دیوبند حاضر ہو چکا ہوں، تو فرمایا کہ پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ فاضل دیوبند ہوں۔ پھر

فرمایا کہ کس سے تعلق ہے، میں نے کہا کہ سندھ میں ایک بزرگ حضرت مولانا حماد اللہ صاحب تھے ان سے تعلق ہے۔ فرمایا تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے، میرے لئے یہی سعادت کافی ہے کہ میں حضرت کے غلاموں میں شامل ہوں۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ تم کو اجازت نہیں ہے، میں نے عرض کیا حضرت والا نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا تم کو اجازت ہے کام کرو، یہ سن کر فرمایا کہ پھر یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ان کے خلفاء یا مجازین میں سے ہوں۔ خلفاء اور مجازین میں اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ ان دونوں لفظوں میں سے کون سا لفظ استعمال کیا۔ اغلب گمان لفظ خلفاء کا ہے اس کے بعد فرمایا کہ:-

”حضرت مولانا حماد اللہ صاحب کو عارف باللہ تو سارا عالم تسلیم کرتا ہے مگر ظاہری علوم میں بھی ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں۔“ (تجلیات ص ۴۱)

۴۔ حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

صاحب ”تجلیات شیخ ہاليجوی“ مولانا ابوالحسن دہنی بخش مدظلہ تحریر فرماتے ہیں کہ مولوی نور الدین جو کہ میرے رفقاء میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ میں چند ساتھیوں کے ہمراہ سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کی عیادت کے لئے ملتان حاضر ہوا، حضرت شاہ صاحب بستر علالت پر تھے، بوقت گفتگو کسی سلسلے میں حضرت والا کا نام نامی آیا۔ فرمانے لگے کہ:-

”حضرت ہاليجوی کے قلب مبارک میں گناہ کا تصور بھی نہیں آتا، کیونکہ حضرت کا قلب ہمہ وقت اللہ رب العزت کی محبت و یاد میں مشغول و مشغوف ہے، اس لئے گناہ کا تصور کیونکر آ سکتا ہے۔ (ص ۴۲)

۵۔ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب پاکستان کے چوٹی کے علماء میں سے تھے

قرآن کے درس و اشاعت سے انہیں خصوصی شغف تھا، ”تجلیات شیخ ہاليجوی“ میں ہے کہ:-

”حاجی گلاب دین سومرو نے نقل کیا ہے کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب راولپنڈی والے سکھر تشریف لائے تھے۔ رات کو تقریر فرمائی۔ درمیان تقریر میں فرمایا کہ تم لوگوں کی بدبختی ہے کہ تمہارے دیار میں حضرت ہاليجوی جیسا عارف کامل موجود ہے اور تم لوگ ان سے فیض اٹھانے سے محروم ہو۔ میں جب بھی سکھر آتا ہوں سب سے پہلے پنو قائل آتا ہوں وہاں حضرت ہاليجوی کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں۔“

مولانا غلام اللہ صاحب نے فرمایا کہ:-

”میں نے دو شخصوں کو دیکھا ہے کہ علم ظاہری کے ساتھ عارف کامل بھی ہیں، ایک پنجاب میں، دوسرے سندھ میں، مگر حضرت ہاليجوی معرفت میں پنجاب والے بزرگ سے بہت بلند و بالا ہیں۔“ (ص ۴۳)

نیز انہوں نے فرمایا کہ:-

”اور بزرگوں کی کرامتیں تو کبھی کبھی ظاہر ہوئی ہیں لیکن حضرت ہاليجوی سے روزانہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، اسی (۸۰) سال کا بوڑھا انسان روزانہ فجر کی نماز سے ۱۲ بجے دن تک اور ظہر کی نماز سے عشاء کی نماز تک قرآن و سنت کا بیان کرتا رہتا ہے اور خلق خدا کی اصلاح و ہدایت میں مصروف رہتا ہے، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے۔“ (تحفہ السالکین ص ۱۹، ج ۱)

۶۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا عبدالغنی صاحب جاجروویؒ

تحفہ السالکین میں شیخ التفسیر حضرت مولانا عبدالغنی صاحب جاجروویؒ کا قول نقل کیا ہے کہ:-

حضرت شیخ (ہاليجوی) کو خدا کی اس درجہ معرفت حاصل ہے کہ عقل حیران ہے خود پیر طریقت ہیں لیکن عام پیروں کے برخلاف رات دن علم دین اور علماء کی تعریف

و توصیف فرماتے ہیں کسی انسان کی حکایت و شکایت کا زبان مبارک پر گزر نہیں ہے، حضرت شیخ سے ملنے کے بعد حضرت امروٹی قدس سرہ کی زیارت سے محرومی کا احساس جاتا رہتا ہے۔“ (ص ۱۹، ج ۱)

۷۔ محدث کبیر علامۃ العصر حضرت مولانا محمد یوسف

صاحب بنوری نور اللہ مرقدہ

آخر میں ہم محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری علیہ الرحمہ کے ارشادات نقل کرتے ہیں۔ حضرت بنوری کو حضرت والا سے خصوصی تعلق تھا۔ ہانچی شریف برابر حاضر ہوا کرتے تھے، وہ حضرت والا کے نہایت درجہ معتقد اور مداح تھے، ان کے کچھ ارشادات پہلے بھی گزر چکے ہیں وہ فرماتے ہیں:-

”حضرت ہاليجوی متقدمین صوفیاء کرام کی صف کے ایک فرد ہیں، تصوف میں ان کا مقام بڑا بلند ہے۔“ (تحفہ السالکین ص ۱۹، ج ۱)

حضرت اقدس کے تبحر علمی اور حسن اخلاق اور شفقت و کرم کے سلسلے میں حضرت مولانا بنوری کے حوالے گزر چکے ہیں۔ حضرت کی شان معرفت اور زہد و عبادت کے متعلق لکھتے ہیں کہ:-

”حضرت شیخ حماد اللہ ہاليجوی رحمہ اللہ عالم، عارف، زاہد و عابد تھے، اپنے علوم و معارف میں نہایت صاحب تحقیق تھے، ذکر کے اسرار و خواص سے خوب واقف تھے۔ علماء و اولیاء میں بہت کم لوگ آپ کے برابر ہوئے ہیں۔ وہ طیب حاذق بھی تھے، مرشد و ہادی بھی تھے، سنت نبوی کے قبیح تھے، اتباع شریعت سے بڑا شغف رکھتے تھے۔ تجلی صفات سے بلند ہو کر تجلی ذات تک پہنچ چکے تھے، وہ اس سے بے نیاز تھے کہ کوئی انہیں پہچانے یا ان سے فیض حاصل کرے، میں نے ان کی خصوصیات میں کسی کو ان کے مثل نہیں دیکھا۔ ہاں دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی قدس سرہ بھی ایسے ہی تھے۔

حضرت مفتی صاحب کی شان یہ تھی کہ جب ۱۳۴۷ھ ہجری میں ان کا وصال ہوا تو ہمارے شیخ امام العصر علامہ نور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ ہماری جماعت میں جو سب سے افضل عند اللہ تھے، چل بسے۔

حضرت عارف سندھی کو ان کے معاصرین نے کم پہچانا، اور ان کے باطنی کمالات سے جیسا استفادہ کرنا چاہیے تھا، لوگوں نے نہیں کیا۔“ (سلک العقیان ص ۱۶)

حضرت اقدس کے عام شمائل و خصائص کے سلسلے میں حضرت بنوری نے تحریر فرمایا کہ:-

”شیخ ہاليجوی علیہ الرحمۃ عالم و عابد، زاہد و حلیم اور باوقار تھے، میں نے جن اصحاب فضل و صلاح کو دیکھا ان میں ریاء و نمود سے بعید تر اور خلق خدا میں زاہد تر ان کو پایا۔ مشائخ بیعت و ارشاد میں نہایت حلیم و بردبار تھے۔ بڑے صاحب کشف تھے، ان کا کشف بہت واضح اور صحیح ہوتا تھا۔ مخلوق خدا کی نفع رسانی میں بہت حریص تھے، علماء اور درویشوں سے بہت محبت رکھتے تھے اور ارباب دولت و ثروت اور حکومت کے بڑے عہدیداروں کی وقعت محض ان کی دنیا کی وجہ سے آپ کے قلب میں قطعاً نہ تھی۔ شدائد و تکالیف پر بڑے صابر تھے، ان کی زندگی نہایت سادہ تھی، کھانے پینے کی لذتوں سے بہت دور، فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے، بیعت کرتے، اذکار مسنونہ اور ادعیہ ماثورہ کی تلقین کرتے، لوگوں کی حاجت روائی کے لئے دعائیں بھی بتاتے اور تدبیریں بھی بتاتے۔ وہ ایک طیب حاذق بھی تھے، ان کے پاس مختلف مجرب دوائیں رہا کرتی تھیں۔“ (سلک العقیان ص ۹)

یہ شہادتیں جو یہاں نقل کی گئیں، بڑی وقیع اور اہم شہادتیں ہیں۔ بڑے خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے اس برگزیدہ شخصیت کو پایا اور اس سے استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکات کو عام و تمام فرمائے۔

تصانیف

پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت والا علوم باطنی کے ساتھ ساتھ علوم ظاہری میں بھی مرتبہ کمال کو پہنچے تھے۔ ابتدائی عمر میں مختلف مدارس میں درس و تدریس کا سلسلہ رہ چکا تھا۔ جو کچھ پڑھا اور پڑھایا وہ نہایت تحقیق و تدقیق کے ساتھ پڑھا پڑھایا تھا۔ علم میں گہرا سوخ حاصل ہو گیا تھا، ضرورت کی کتابیں بھی مہیا کر لی تھیں۔ تحریر و تصنیف سے اگرچہ کوئی خاص لگاؤ نہ تھا اور آخر میں تو لکھنے وغیرہ کا کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں، بس ایک دھن تھی کہ زندگی اللہ کی یاد اور اس کی رضا میں بسر ہو جائے۔ اور اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے۔ تاہم ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت کی زندگی تصنیف و تالیف سے خالی ہو۔ آپ کی متعدد تالیفات مطبوعہ اور غیر مطبوعہ ہیں

۱۔ الیاقوت والمرجان

حضرت اقدس کو قرآن کریم سے خصوصی شغف تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت نہایت غور و تدبر سے کرتے تھے۔ تفسیروں کا مطالعہ بھی آخر عمر تک جاری رہا۔ حضرت اقدس نے لغات القرآن کے موضوع پر ایک نہایت قیمتی تالیف یادگار چھوڑی ہے، جسے حضرت کے شاگرد رشید مولانا محمد امین اللہ صاحب مدظلہ نے حضرت کی وفات کے بارہ سال کے بعد ۱۳۹۳ ہجری میں شائع کرایا اور اس پر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری علیہ الرحمۃ نے ایک بیش قیمت مقدمہ لکھا۔ اس کتاب کا نام ہے۔

”الیاقوت والمرجان فی شرح لغات القرآن“

اس کتاب میں حضرت نے قرآن کریم کے الفاظ و کلمات کی عربی کتب لغات کے طرز پر سہل تشریح کی ہے۔ یعنی حروف تہجی کی ترتیب پر پہلے اصل مادہ کو ذکر کیا ہے پھر اس سے بن کر جو کلمات قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان کی شرح کی ہے

ماہنامہ ”ضیاء الاسلام“ وقت کی ایک اہم ضرورت
مدرسہ شیخ الاسلام شیخوپورہ کا دینی و علمی و اصلاحی ترجمان
ماہنامہ ضیاء الاسلام شیخوپورہ

سرپرست: حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب عظمی مدظلہ
مدیر: ضیاء الحق خیر آبادی (فاضل دیوبند)

مدرسہ شیخ الاسلام شیخوپورہ سے شوال ۱۴۲۰ھ سے ایک عام فہم دینی رسالہ ”ضیاء الاسلام“ کے نام سے نکلنا شروع ہوا ہے۔ جس میں مختلف دینی و تاریخی موضوعات پر اہم مضامین شائع کئے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے حسن قبول عطا فرمایا، اور اصلاح و ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ قارئین سے گزارش ہے کہ اس کی اشاعت کیلئے سعی و کوشش کریں، خود بھی اس کے خریدار بنیں اور اپنے دوست و احباب اور متعلقین کو بھی اس کار خیر کی ترغیب دیں۔ سالانہ زرتعاون ایک سو پچیس روپے (=125) قیمت فی شمارہ بارہ روپے (12)

پتہ:

منیجر ماہنامہ ضیاء الاسلام، مدرسہ شیخ الاسلام، شیخوپورہ

اعظم گڈھ۔ یو پی 276121

اور ان کلمات کے لئے پارہ نمبر اور رکوع کا حوالہ بھی دے دیا ہے۔ تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوریؒ نے اپنے مقدمہ سلک العقیان میں اس کتاب کا تعارف نہایت خوبی سے کرایا ہے۔ ہم اس کی تحیض یہاں پیش کرتے ہیں۔

”اس دور اخیر میں قرآنی لغات کو جس شخصیت نے حل کرنے کا اہتمام کیا ہے وہ ہیں اس دور کے زاہد، دیار سندھ کے عارف باللہ، فقیہ اور محدث حضرت مولانا الشیخ حماد اللہ ہاليجوی علیہ الرحمۃ، انہوں نے عربی معاجم ولغات کے طرز پر اس کتاب کو لکھا ہے اور اس میں صرف انہیں کتابوں سے مدد نہیں لی ہے جو مفردات قرآنی کے موضوع پر لکھی گئی ہیں بلکہ لغت عربی کی متعدد قدیم و جدید تصانیف اور تفسیر کی مشہور و متداول کتابوں سے اہم اور معتبر چیزیں اخذ کی ہیں۔

پھر صرف اتنا ہی نہیں کیا ہے کہ لفظ کا معنی بتا دیا ہو بلکہ اس مادہ سے قرآن میں جو بھی لفظ آیا ہے ماضی ہو یا مضارع، اسم فاعل یا اسم مفعول، مثبت ہو یا منفی ہر ایک کو ذکر کیا ہے اور جہاں یہ الفاظ آئے ہیں پارہ اور رکوع کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب صرف لغات القرآن نہیں ہے بلکہ الفاظ قرآنی کی فہرست بھی ہے۔

اس کتاب کا پڑھنے والا بیک وقت الفاظ قرآنی کے محل و مقام، ان کے معانی و مطالب اور اگر متعدد جگہوں پر ایک ہی لفظ کے معنی الگ الگ ہوں تو ان سب سے بھی واقف ہو جائے گا۔

پھر اسکے ساتھ ساتھ شیخ نے عموماً ثلاثی مجرد کے ابواب کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ یہ چیز لغت میں بہت اہم ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں ابواب و مصادر کے بدلنے سے معانی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مصنف کی نظر عربی زبان و ادب میں کتنی گہری اور وسیع ہے۔

اجمالی طور پر اس کتاب کے خصائص و امتیازات درج ذیل ہیں:-

۱۔ یہ کتاب حروف تہجی کی ترتیب پر مادہ لغت کے لحاظ سے کلمات قرآنی کی مکمل فہرست ہے۔

۲۔ قرآن کریم کے کلمات کی مکمل شرح ہے۔

۳۔ الفاظ کی شرح میں کتب لغت اور کتب تفسیر دونوں ماخذوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔

۴۔ اس میں نحو اور لغت کے اہم مباحث بھی ہیں۔

۵۔ ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عموماً ثلاثی مجرد کے ابواب کو بھی ذکر کر دیا ہے۔

۶۔ ایک لفظ کے متعدد معانی میں سے، معتبر کتب تفسیر کے حوالے سے قوی اور قابل اعتماد کو ترجیح دی ہے۔

۷۔ صلات کے بدلنے سے معانی کی تبدیل کو بھی ذکر کر دیا ہے، ملاحظہ ہو لفظ استویٰ کی تشریح۔

۸۔ اعتقادی مسائل میں سلف صالحین کے فکر کا اتباع کیا گیا ہے، متاخرین اہل علم کی تاویلات کو نہیں اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ استواء کی تشریح میں حضرت نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔

حضرت اقدس کی حیات میں یہ کتاب شائع نہیں ہوئی تھی اور نہ حضرت نے اس کا کوئی نام رکھا تھا۔ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ نے اس کا مذکورہ بالا نام تجویز کیا ہے۔

یہ کتاب ”دریا بکوزہ“ کی ہو بہو مصداق ہے، اتنی خصوصیات کی جامع ہونے کے باوجود مختصر اتنی ہے کہ صرف ۳۴۶ صفحات پر مشتمل ہے۔

۲۔ الاشارات الحما دیہ لحل المعضلات القرآنیہ

حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ قرآن کریم کے جس نسخے میں تلاوت کرتے تھے

اور جمعہ کے دن وعظ و تذکیر کے دوران ہاتھ میں رکھتے تھے، اس کے حاشے پر دوران مطالعہ کچھ حواشی اور تعلیقات حضرت نے لکھ لئے تھے۔

حضرت کے تلمیذ رشید مولانا محمد امین اللہ صاحب مدظلہ نے اسے بھی سورتوں کی ترتیب پر مرتب کر کے شائع کر دیا ہے۔ ”الیا قوت و المر جان“ کی طرح یہ بھی بہت نافع اور کارآمد معلومات کا خزانہ ہے یہ اشارات حضرت نے عربی زبان میں لکھے ہیں۔

۳۔ لغات القرآن (سندھی)

سندھی زبان میں سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے کلمات قرآنی کی شرح کی ہے، یہ بھی شائع ہو چکی ہے۔

۴۔ شرح منظومہ اسماء حسنی

حق تعالیٰ کے اسمائے حسنی عربی زبان میں بصورت نظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب ہیں۔ اس کی شرح حضرت نے عربی زبان میں تحریر فرمائی ہے۔ یہ ایک مختصر سارسالہ ہے، جو ”الیا قوت و المر جان“ کے ساتھ مطبوع ہے۔

۵۔ الینایع الصافیہ فی حکم المسائل الثمانیہ

یہ ایک مختصر رسالہ فارسی زبان میں ہے، اس میں حضرت نے آٹھ سوالات کے جواب قرآن و حدیث اور کتب فقہ کے حوالے سے نہایت مدلل اور جامع اختصار کے ساتھ تحریر فرمائے ہیں۔

سوالات ملاحظہ ہوں۔

۱۔ اولیاء اللہ کو حاضر و ناظر اور مغیبات سے واقف اعتقاد رکھنا کیسا ہے؟

۲۔ انبیاء و اولیاء کو مالک نفع و ضرر سمجھنے کا کیا حکم ہے؟

۳۔ اولیاء اللہ سے اپنی حاجات کا اس طرح سوال کرنا کہ میری فلاں ضرورت پوری کر دیجئے، کیا حکم رکھتا ہے؟

۴۔ حل مشکلات کے لئے ایسے وظائف پڑھنا جن میں بے معنی کلمات ہوں، پھر ان پر رقص کرنا، نعرہ لگانا، کیسا ہے؟

۵۔ اولیاء اللہ کے نام پر بکری وغیرہ کی نذر ماننے کا کیا حکم ہے؟

۶۔ ما اهل لغير الله به کا مفہوم و مصداق کیا ہے؟

۷۔ مختلف رسومات میں نقارہ، دف، طنبور اور دوسرے مزامیر کا بجانا کیسا ہے؟

۸۔ بعض لوگ امور مذکورہ سے منع کرتے ہیں اور بعض انہیں باعث ثواب سمجھتے ہیں، ان میں حق پر کون ہے؟

حضرت اقدس نے ان تمام سوالات کے جواب مذہب اہل حق کے مطابق نہایت محققانہ دیئے ہیں۔ یہ رسالہ بھی ”الیا قوت و المر جان“ کے ساتھ مطبوع ہے۔

تجلیات شیخ ہاليجوی:

یہ حضرت اقدس علیہ الرحمہ کے ملفوظات کا ایمان افروز اور روح پرور مجموعہ ہے، جسے حضرت کے ایک خلیفہ مولانا ابوالحسن دہنی بخش صاحب مدظلہ نے فارسی میں مرتب کیا تھا اور حضرت کے مختصر حالات زندگی بھی تحریر فرمائے تھے۔ سیدی و مرشدی حضرت مولانا عبدالواحد صاحب مدظلہ نے اس کا اردو ترجمہ کر کے مکتبہ حمادیہ کراچی سے شائع کیا، اس کا دوسرا ایڈیشن مع اضافات کے ابھی حال میں شائع ہوا ہے، زیر نظر سوانح کا اصل ماخذ یہی کتاب ہے۔

۷۔ تحفۃ السالکین (تین حصے)

یہ کتاب بھی حضرت کے مواعظ و ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ جسے مولانا محمد سلیمان طاہر صاحب نے مرتب کیا ہے۔ حضرت اقدس کی مادری زبان چونکہ سندھی اور

متوسلین بھی زیادہ تر سندھی تھے، اس لئے زیادہ تر مواعظ و ملفوظات سندھی زبان میں بیان ہوئے۔ اردو داں حضرات موجود ہوتے تو ان کی رعایت میں اردو زبان میں بھی بیان فرماتے۔ چنانچہ ملفوظات کے اس مجموعہ میں زیادہ تر سندھی زبان اور کہیں کہیں اردو زبان استعمال کی گئی ہے۔ حضرت اقدس کے حفید رشید حضرت مولانا عبدالصمد صاحب ہاليجوی دامت برکاتہم نے نہایت اہتمام کے ساتھ عمدہ کاغذ پر بہترین طباعت کے ساتھ تین حصوں میں شائع کر دیا ہے۔

۸۔ خطبات (دو حصے) (سندھی)

جمعہ کے دن حضرت والا مجمع عام میں ایمان کو تقویت دینے والے اور روح کو روشن کرنے والے وعظ فرمایا کرتے تھے۔ یہ ان مواعظ کا مجموعہ ہے، حضرت اقدس مولانا عبدالصمد صاحب ہاليجوی نے انہیں بھی دو حصوں میں آب و تاب کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور علم و دین کا ایک بڑا خزانہ مہیا کر دیا ہے۔

۹۔ خطبات اردو

چند خطبات کا اردو ترجمہ ہے۔

غیر مطبوعہ تصانیف

مندرجہ بالا تالیفات تو زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں، ان کے علاوہ متعدد تحریریں غیر مطبوعہ ہیں۔ حضرت اقدس کے تلمیذ رشید خبر دیتے ہیں کہ:-
”حضرت اقدس نے قرآنی لغات پر ایک اور لغت کی کتاب تحریر فرمائی ہے، جس میں اکثر الفاظ کے ابواب لکھے ہیں اور ان کے معانی بیان کئے ہیں۔ پھر جو رائج معنی ہے، اس پر خط کھینچ کر علامت بنا دی ہے، اس کے علاوہ اس میں دوسرے لغوی مباحث بھی ہیں۔ اس کا ایک حصہ مجھے دستیاب ہوا ہے، خدا کرے اس کی اشاعت

بھی ہو جائے۔“ (الاشارات الحمدادیہ ص ۹)

نیز حضرت اقدس نے تفسیر کی مشہور کتاب ”کشاف“ پر بھی حواشی تحریر فرمائے ہیں اور عربی اشعار کے مشہور مجموعہ ”السبع المعلقات“ پر بھی تعلیقات لکھے ہیں، اس کے علاوہ صحابی جلیل حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کے شہرہ آفاق قصیدہ ”بانٹ سعاد“ اور علامہ بوسیری کے قصیدہ بردہ کی شرح لکھی ہے۔
اللہ تعالیٰ ان قیمتی معلومات کی اشاعت کو آسان فرمائے۔

انعامات الہیہ

اللہ تعالیٰ کے جو بندے اعراض دنیا اور خواہش نفس سے بالکل جدا ہو کر حق تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں اور ”قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسَكْتُ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔“ (سورہ انعام)

”تم کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لئے ہے، جو سارے جہان کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں پہلا فرمانبردار ہوں“ کے مطابق ان کی زندگی ہو جاتی ہے وہ اپنے تمام مقاصد اور ارادوں کو فنا کر کے مرضی الہی کو حاصل کر لینے کی دھن میں لگ جاتے ہیں، ان کا رخ نظر نہ مال ہوتا ہے، نہ عزت و جاہ ان کے نزدیک افلاس و سرمایہ داری اور عزت و ذلت دونوں برابر ہو جاتے ہیں، ان کی خوشی و ناخوشی کا معیار دنیا والوں سے یکسر الگ ہو جاتا ہے، وہ پروردگار کی مشیت پر راضی اور اسکے احکام کے تابع رہ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ بشریت سے ماورا ہو جاتے ہیں، بشریت کے تمام لوازم و عوارض ان کے ساتھ بھی لگے لپٹے رہتے ہیں۔ لیکن ان کی نیت اور دھیان کے یکسو اور مخلص ہو جانے کی وجہ سے ان کے بشری کمالات ایک دوسرے رنگ میں جھلکنے لگتے ہیں۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں کچھ خصوصی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ایسے انعامات جن سے دوسرے لوگ بے بہرہ ہوتے ہیں۔

یہ انعامات چھوٹے پیمانے پر نمونہ ہوتے ہیں ان نوازشوں کے جن سے مخلص بندے حق تعالیٰ کی طرف سے جنت میں سرفراز کئے جائیں گے چونکہ عام اہل دنیا ان

انعامات سے محروم ہوتے ہیں، اس لئے انہیں ”خرق عادت“ کا عنوان دیا جاتا ہے، یہ مخصوص انعامات کبھی دعاؤں کی قبولیت کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کرامات کہلاتے ہیں، کبھی انہیں کشف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ حضرات ان خصوصی انعامات کے حصول کے لئے عبادت و ریاضت کی جدوجہد نہیں کرتے، اگر ایسا کوئی کرے تو مخلصین کی فہرست میں وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہ طالب خدا نہ ہوگا، طالب کرامت ہوگا پھر تو وہ جب جاہ کا مریض قرار پائے گا۔

کسی شخص نے ایک حدیث سنی ”مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَا حَا ظَهَرَ بِنَا بَيْعِ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ“ جس نے چالیس دن تک خالص اللہ کے لئے عبادت کی تو اس کے قلب سے حکمت کے سوتے پھوٹیں گے اور اس کی زبان پر جاری ہوں گے، اس نے اسے سن کر چالیس دن عبادت میں جدوجہد کی، مگر حکمت کے سوتے نہیں ابلے، وہ بڑا مایوس ہوا کسی بزرگ سے اس کی بابت دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے لئے عبادت کرنی تھی، اور تم نے تو حکمت کے سوتے بہانے کے لئے عبادت کی، پھر اخلاص اللہ کہاں رہا۔

غرض عبادت ہو یا مجاہدہ اس کا مقصد محض اللہ کی خوشنودی ہے۔ پھر حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بزرگوں کو کچھ خصوصیات سے نواز دیتے ہیں۔ اس میں نہ ان کے ارادے کا دخل ہوتا ہے اور نہ ان کی طاقت و قوت کا۔ کرامات و معجزات کو دیکھنے کے لئے درست نگاہ یہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ گویا بزرگوں کے ارادے و قوت سے کرامات صادر ہوتی ہیں یا وہ اپنے ارادے سے جب چاہتے ہیں کسی چیز کو کشف کر لیتے ہیں جو لوگ کشف و کرامت کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ دو گمراہیوں میں سے ایک میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں، جو لوگ بزرگوں کے عقیدت مند ہوتے ہیں وہ بزرگوں کے ان عجیب و غریب اور خارق عادت واقعات و احوال کی وجہ سے انہیں خدائی میں شریک ماننے لگتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو لوگ ان کے معتقد نہیں ہوتے وہ بزرگوں پر شرک یا کذب کا بہتان باندھنے لگتے ہیں۔

ہمارے زمانے میں ان دونوں گروہوں کی بہتات ہے۔ بعض لوگوں نے تو انبیاء و اولیاء کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا ہے اور بعض لوگ ان کے کرامات کے منکر ہو کر ان بزرگوں اور ان کے سچے متبعین کو بھی کافر و مشرک یا جھوٹا قرار دے ڈالتے ہیں اور اس طرح خود کو نہ صرف یہ کہ بزرگوں کے فیوض و برکات سے محروم کر لیتے ہیں بلکہ امت کے ایک بڑے طبقہ پر بغیر دلیل کے مشرک یا کاذب ہونے کا بہتان رکھتے ہیں اسی افراط و تفریط کے اندیشے سے ہمارے محتاط بزرگوں نے کشف و کرامات کے بیان کو پسند نہیں کیا ہے خود حضرت اقدس ہاليجوی قدس سرہ بھی اس اندیشے کی وجہ سے اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، تحفہ السالکین میں ہے:-

ہفت روزہ اخبار آزاد کراچی میں کسی صاحب نے حضرت مولانا حماد اللہ صاحب ہاليجوی کے عنوان سے ایک مضمون لکھا اس میں آپ کی مختصر سی سوانح عمری ابتدائی تعلیم کے حالات اور آخر میں چند کرامتوں کا ذکر کیا تھا۔ ان کرامات اور ریاضات و مجاہدات کے ذکر کو حضرت نے سخت ناپسند فرمایا، اور فرمایا کہ:-

”یہ چیزیں ہرگز نہیں بیان کرنی چاہیئے، قوم تو ایسے ہی شرک و بدعت کی طرف مائل ہے۔ اس لئے قطع نظر اس کے کہ یہ ریاضات و کرامات صحیح ہیں یا غلط، ان کی اشاعت قوم کو بالفعل یا بالقوہ گمراہی کی طرف مائل کرنی والی ہے۔“ (تحفہ السالکین ص ۲۹۶، ج ۱)

یہ وہی حکیمانہ نظر ہے کہ لوگوں کے اذہان و قلوب اعتدال پر نہیں ہیں بلکہ افراط و تفریط کی طرف مائل ہیں اور یہ حضرات ہر اس چیز کا دروازہ بند کر دینا چاہتے ہیں۔ جس سے امت میں کسی طرح کی گمراہی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

تاہم سوانح نگار صاحب سوانح کی ان تمام خصوصیات کو ذکر کرنا چاہتا ہے جس کا علم اسے معتبر ذرائع سے ہوا۔ البتہ ناظرین سے اتنی گزارش ضرور کرتا ہے کہ انہیں انعامات الہیہ سمجھیں جو حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بزرگوں کو عنایت فرماتے ہیں۔ انہیں نہ مافوق البشر سمجھیں کہ وہ جب چاہیں اپنے ارادہ و اختیار سے تصرف کر سکتے

ہیں اور نہ انہیں ان کرامات کا مدعی سمجھ کر ان کی بزرگی و ولایت کا انکار کریں یہ دونوں راہیں خطرناک ہیں۔ بس قدرت و طاقت اور مشیت و مرضی تو اللہ سبحانہ کی ہے اور مصدر ظہور یہ حضرات ہیں۔

اس سلسلے میں حضرت اقدس ہی کا ایک ارشاد ملاحظہ فرمائیے، صاحب تجلیات لکھتے ہیں کہ:-

”ایک مرتبہ حضرت والا کے مریدوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو دل میں آپ کا تصور کرتا ہوں، آپ کی صورت دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مشکل کو حل فرما دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی خبر بالکل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو میری شکل میں آ کر تمہاری مشکل کو حل کر دیتی ہے، اگر کسی کو کسی بندہ خدا کے ساتھ تعلق و عقیدت ہو پھر وہ شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندہ خدا یعنی شیخ کی شکل میں آ کر اس شخص کی مدد کرتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کو جب زلیخا نے سب دروازے بن کر کے برے کام کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے بعض مفسرین کے قول کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت سامنے کر دی، یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام انگشت بندناں ہیں اور فرماتے ہیں کہ:-

”تم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہو (علیہم السلام) اور تمہارے نام انبیاء کی فہرست میں ہے اور یہ کام نامناسب ہے۔“

چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے، درانحالیکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر بھی نہ تھی، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو فرما رہے تھے کہ اے بیٹو جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو اور مایوس نہ ہو۔

حضرات مفسرین نے برہان سے یہ مراد لیا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جو یعقوب علیہ السلام کی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دستگیری فرما رہی تھی۔ (ص ۲۸)

جن بزرگوں کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہدایت و اصلاح کے لئے منتخب کرتے ہیں اور وہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اصلاحی امور کے واسطے ایسی بصیرت اور مہارت کا دروازہ کھول دیتے ہیں جس سے وہ دلوں کے چور اور چھپے ہوئے معائب کو دریافت کر لیتے ہیں، اس سلسلے میں بزرگوں کے یہاں ایسی حیرت ناک چیزیں وجود میں آتی ہیں کہ انسانی عقلیں ششدر رہ جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے۔

حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی دین کے لئے فتاویٰ، اللہ کے لئے اخلاص و مجاہدہ اور مخلوق خدا پر بے کراں شفقت و عنایت اور اصلاح و ہدایت کے جذبہ بے قرار کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسی کا نتیجہ تھا کہ مخلوق خدا ہر طرف سے ٹوٹی پڑتی تھی اور آپ صبح سے لے کر رات گئے تک اسی کارم میں مشغول رہتے تھے اس کا کھلا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خصوصی انعامات و کرامات سے نوازتا، تاکہ کام سہل ہو جائے۔

حضرت اقدس کی خدمت میں رہنے والے بکثرت ایسے امور کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔

صاحب تجلیات شیخ ہاليجوی جو حضرت اقدس کی خدمت میں بکثرت حاضر ہونے والوں میں ہیں لکھتے ہیں کہ:-

”حضرت والا کی کرامات کا اگر تذکرہ کیا جائے تو مستقل ایک کتاب بن جائے، حالانکہ حضرت کی طبیعت میں اخفاء بہت تھا۔ تواضع و انکساری کا اس قدر غلبہ تھا کہ کبھی کوئی بات ظاہر نہیں فرماتے تھے الا یہ کہ خود بخود ظاہر ہو جائے سب سے بڑی کرامت آپ کی استقامت تھی۔ (ص ۴۲)

استقامت:

اور استقامت بھی کیسی؟ بڑھا پا ہے، اسی (۸۰) سال کا سن شریف ہو رہا ہے،

گو ناگوں امراض شدیدہ میں مبتلا ہیں لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صبح کی نماز سے بارہ بجے تک اور پھر ظہر کی نماز سے عشاء تک مسلسل مصلیٰ پر تشریف فرما ہوتے، اس معمول میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنتی۔

یہ معمول سالہا سال تک رہا، یہ ہمت و حوصلہ اور یہ استقامت خود ایک کرامت ہے، پھر اس پر مزید یہ کہ ہر قسم کے لوگوں کے تقاضوں اور فرمائشوں کو پورا کرنا، انکے بے ڈھنگے پن کو نہایت شفقت و مہربانی کے ساتھ جھیلنا، یہ ایک علیحدہ کرامت ہے، یہ کام بغیر خاص قوت قدسیہ کے نہیں ہو سکتا۔

غفلت کا علاج:

مرشدی حضرت مولانا عبد الواحد صاحب مدظلہ کے حوالے سے تجلیات میں لکھا ہے کہ:-

”ایک مرتبہ رمضان المبارک میں چند احباب کے ساتھ بالخصوص مولانا حافظ عبد الجلیل صاحب خلیفہ مجاز حضرت والا، حضرت مفتی فیاض نور صاحب مرحوم اور حاجی محمد عثمان صاحب معتکف تھا۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، حضرت والا (رمضان کے معمول کے مطابق) نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے جا چکے تھے۔ ہم لوگ کھانا کھا کر غفلت کی حالت میں آپس میں کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، ہم لوگ مسجد کے اندرونی حصہ میں مغربی دیوار سے لگ کر شمالی جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک دیکھا کہ مسجد کے برآمدے سے نکل کر آپ دروازے پر کھڑے ہیں، ہم سب لوگ اچانک کھڑے ہو گئے اور گھبرا گئے کہ حضرت والا تو گھر جا چکے تھے پھر اچانک کیسے تشریف لائے، چند سکنڈ آپ کھڑے رہے، پھر واپس برآمدے میں چلے گئے۔

ہم لوگ مختلف دروازوں سے دوڑ کر حضرت والا کے پیچھے گئے کہ معلوم کریں کہ کیا سبب ہے، اچانک آنے کا! مگر ہر طرف دیکھنے کے بعد آپ کسی کو نظر نہ آئے

، مزید حیرت اس پر ہے کہ دروازے کے سامنے ایک اور جماعت اہل سندھ کی مصروف گفتگو تھی، ان کو بالکل خبر نہیں ہوئی۔“ (ص ۴۲)

قیام تراویح و رکوع و سجود:

حضرت اقدس مرشدی مدظلہ فرماتے ہیں کہ حضرت والا کی ایک کھلی کرامت ہر شخص دیکھ سکتا تھا کہ جسم مبارک بہت بھاری تھا، دونوں پائے مبارک کافی متورم تھے، انھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف و تاخیر ہوتی تھی، مگر رمضان المبارک میں تراویح کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔

تراویح کے امام حضرت والا کے معتمد خادم اور لنگر کے منتظم حافظ تاج محمد صاحب مدظلہ تھے، موصوف اگرچہ قرآن کریم صاف اور اچھا پڑھتے تھے لیکن رکوع و سجود اس قدر عجلت سے کرنے والا اب تک میں نے کوئی امام نہیں دیکھا۔ میری عمر اس وقت کم و بیش پینتیس سال تھی، بدن بھی ہلکا پھلکا، جسم میں جستی تھی۔ مگر حافظ صاحب موصوف کے ساتھ تراویح میں پوری کوشش و سعی کے باوجود کبھی رکوع و سجود کی تسبیحات ایک مرتبہ زبان سے نہ پڑھ سکا۔

ایک مرتبہ مولانا مفتی فیاض نور صاحب مرحوم و مغفور میرے ساتھ خانقاہ میں معتکف تھے، موصوف کی عمر کم و بیش ستر سال ہوگی، ایک دن تراویح میں باوجود انتہائی عجلت کے امام کے ساتھ پہلا سجدہ نہیں کر سکے جب تک پہلے سجدے میں پہنچے امام صاحب سراٹھا چکے تھے۔ صبح کو حضرت والا کی خدمت میں تجاہل عارفانہ کے طور پر سوال کیا کہ حضرت اگر کسی کو امام کو ساتھ دونوں سجدے نہ ملے تو نماز ہوئی یا نہیں؟ حضرت والا نے فرمایا کہ نہیں ہوئی۔

مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت رات کو میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، حضرت والا نے فوراً حافظ تاج محمد صاحب امام تراویح کو طلب کیا اور پوچھا کہ بیٹا تم تسبیحات رکوع و سجود کتنی مرتبہ پڑھتے ہو۔

موصوف نے عرض کیا کہ حضرت تین مرتبہ۔
حضرت والا نے فرمایا کہ نہیں پانچ مرتبہ پڑھا کرو، خود حضرت والا نے اپنے متعلق فرمایا کہ الحمد للہ میں تو تین مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔

سردیوں میں گرم عبا کا پہننا:

سیدی و مرشدی مدظلہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں ہاليجی شریف حاضری ہوئی، میرے پاس ایک گرم چادر تھی، حضرت والا علیہ الرحمہ اپنے معمول کے مطابق ایک ہلکی نیم آستین اور لنگی پہنے ہوئے تھے، میں نے دل میں سوچا کہ سردی اس قدر شدید ہے اور حضرت اتنے مختصر لباس میں ہیں، حضرت بیٹھے تو میں نے چادر آپ کے بدن پر ڈال دی۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، میں نے دل میں نیت کر لی کہ خدمت والا میں ہدیہ ہے۔

جب گھر تشریف لے جانے لگے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، فرمایا بیٹا ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس گرم عبا ہے، یہ کہہ کر آپ نے واپس کر دی۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اب تو یہ تبرک ہوگئی ہے، اب اسے میں کیا اور ڈھوں گا۔ بس برکت کے لئے کبھی کبھی بدن پر ڈال لیا کروں گا میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت نے پکارا اور فرمایا کہ اس کو ابھی اوڑھ لو، یہ کہہ کر گھر چلے گئے۔

میں منتظر رہا کہ اگر صبح عبا پہن کر آتے ہیں تب تو میں اپنی چادر اوڑھوں گا ورنہ میں بھی انہیں کی طرح سردی کھاؤں گا، صبح دیکھا تو عبا پہن کر تشریف لائے اور جب تک میں وہاں رہا برابر وہی عبا پہن کر تشریف لاتے رہے، سب لوگوں کو حیرت تھی کہ خلاف معمول عبا کیوں پہنتے ہیں۔ پھر معلوم ہوا کہ میرے جانے کے بعد آپ نے عبا رکھ دی۔

سردیوں کی رباعیاں:

حضرت کے خلفاء میں دہلی کے رہنے والے مولانا حکیم جمیل الدین تھے یہ صاحب علم تھے انہیں کہیں سے سرمہ کی رباعیاں مل گئیں۔ سرمہ ایک مختلف فیہ شخصیت ہے، ننگے رہا کرتے تھے، قید شریعت سے آزاد تھے، عالمگیر کے زمانے میں قتل کے گئے ان کی رباعیاں مشہور ہیں۔

حکیم صاحب کو وہ رباعیاں مل گئیں انہیں بہت پسند آئیں۔ حضرت اقدس کی خدمت میں جا رہے تھے راستے میں اس کا مطالعہ کرتے ہوئے گئے۔ پتو عاقل اترے تو سامان کی گٹھری اور اس میں رباعیات سرمہ وہیں ایک صاحب کے یہاں رکھ دی۔ اور ہانچی شریف حاضر ہوئے۔ حضرت ان سے بہت خصوصی برتاؤ کرتے تھے مگر آج جو پہنچے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا نہ ان کی طرف کوئی التفات کیا، نہ کچھ بولے۔ دن بھر اسی حال میں گزر گیا۔ یہ سخت پریشان ہوئے کہ الہی ماجر کیا ہے؟ انتہائی شفقت و محبت سے نوازے جاتے تھے اب جو یہ بے رخی دیکھی تو سارے گناہ یاد آنے لگے، توبہ کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، غور کرتے رہے مگر حضرت متوجہ نہیں ہوئے۔

دوسرے دن اچانک یاد آیا کہ سرمہ کی رباعیاں میرے پاس ہیں ہونہ ہو اسی کا اثر ہے کہ ایک خلاف شرع شخص کا کلام میرے پاس ہے، بھاگے ہوئے پتو عاقل پہنچے اور رباعیات سرمہ نکال کر اسے پھاڑ کر جلا دیا۔ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اب جو آئے تو وہی کرم، وہی نوازشیں، وہی سلام و کلام اور التفات تام۔ (بروایت مرشدی مدظلہ)

سندھی صاحب کے حوالے کرو:

پاکستان کے مشہور عالم قادیانیوں کے خلاف جہاد کرنے والے حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی علیہ الرحمہ کو ایک مرتبہ حکومت پاکستان نے بغاوت کا الزم لگا کر گرفتار کر لیا۔ کسی طرح ضمانت نہیں ہو رہی تھی، بہت کوشش ہوئیں مگر ضمانت نہیں ہو سکی، تمام علماء و رفقاء سخت فکر مند تھے۔ دعائیں ہو رہی تھیں،

مدیریں کی جا رہی تھیں مگر بظاہر کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ قاضی صاحب نے جیل میں خواب دیکھا کہ کئی اکابر جمع ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور دوسرے حضرات، اور آپس میں یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کی ضمانت کے سلسلے میں کیا کیا جائے، قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی یہ گفتگو ہو رہی رہی تھی کہ ایک بہت لمبے ٹرنکے اور بہت بھاری جسم وجشہ کے بزرگ آئے، ان کے آتے ہی حضرت مدنی نے فرمایا لیجئے سندھی صاحب آگئے اب معاملہ ان کے حوالے کیا جائے، یہی کچھ کریں گے۔ پھر ان سندھی بزرگ نے مجھے اپنی گود میں پکڑا اور فرمایا چلئے قاضی صاحب یہاں سے چلئے۔ اسی پر آنکھ کھل گئی۔

دوسرے روز ضمانت منظور ہو گئی۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نہایت حیران تھا کہ یہ سندھی صاحب کون ہیں؟ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ متعدد لوگوں سے پوچھا کہ، حلیہ بتا کر پوچھا مگر ہر ایک نے لاعلمی ظاہر کی۔ بالآخر ایک شخص نے حلیہ سن کر جواب دیا کہ یہ تو میرے پیرومرشد حضرت مولانا حماد اللہ صاحب ہانچی شریف والے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ان کی خدمت میں لے چلو۔

قاضی صاحب جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بعینہ خواب والے بزرگ تشریف فرما ہیں اور تفسیر مظہری کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مطالعہ سے جب فارغ ہوئے تو بطریق مسنون ہر ایک سے نام وغیرہ دریافت کرتے رہے، قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ احسان احمد، آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ قاضی احسان احمد شجاع آبادی۔ عرض کیا جی ہاں۔ آپ کھڑے ہو گئے اور معاف فرمایا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تفسیر ملاحظہ کرتے رہے اس کے بعد تقریر شروع کی۔

قاضی صاحب نے تین بار قسم کھائی کہ واللہ، باللہ، تاللہ میرے دل میں چند شکوک و شبہات تھے، حضرت والا نے تقریر میں میرے شکوک و شبہات کا ازالہ فرمادیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے تمام شبہات لکھے ہوئے حضرت والا کے سامنے

ہیں اور آپ ایک ایک کا جواب مرحمت فرما رہے ہیں۔ الحمد للہ میرے تمام شکوک و شبہات حضرت والا کی ایک ہی تقریر سے کافور ہو گئے۔

قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے مسجد سے باہر کمرے کی طرف لے گئے میرے لئے روٹی مٹکوائی، چاول کی روٹی اور مٹر کی دال تھی۔ آم بھی تھے۔ حضرت والا آم خود اپنے دست مبارک سے کاٹ کر مجھے دے رہے تھے اور فرمایا ہے تھے کہ آم بہت میٹھے ہیں، میں روٹی کھا رہا تھا، مجھے اس قدر لذیذ معلوم ہو رہی تھی کہ اس سے پہلے کبھی کسی کھانے میں اتنی لذت نہیں محسوس ہوئی تھی۔ حالانکہ میں نے سینکڑوں لذیذ و مکلف کھانے کھائے ہوں گے مگر ایسی لذت کبھی کسی کھانے میں نہیں محسوس ہوئی، کھانے سے جب فارغ ہوئے تو صاحبزادہ محترم حضرت حافظ محمود اسعد صاحب سے فرمایا کہ قاضی صاحب کو کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی عادت ہے، میٹھا لے آؤ۔

انہوں نے میٹھا لا کر مجھے دیا مجھے واقعی کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی عادت تھی مگر حیرت تھی کہ حضرت کو کیونکر علم ہوا۔ (بروایت مرشدی مدظلہ تجلیات ص ۳۸)

ایک بار یہی قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے، سخت پریشان تھے۔ عرض کرنے لگے کہ مخالفوں نے سخت مخالفت کی ہے اور حکومت میں بھی درخواست دے رکھی ہے اور طرح طرح کی ایذا رسانی کرتے ہیں۔ حضرت والا نے قاضی صاحب سے فرمایا کہ آپ اطمینان خاطر رکھیں مخالفین کچھ نہیں کر سکیں گے، اور آپ ہمیشہ ان سے آگے رہیں گے۔ قاضی صاحب نہایت مسرور ہو کر واپس گئے، الحمد للہ مخالفین کچھ نہیں کر سکے۔ (تجلیات ص ۳۹)

کلمات کی تاثیر:

سیدی و مرشدی دامت برکاتہم فرماتے ہیں۔ حضرت والا سے تعلق ہونے کے بعد ان کی برکت سے عرصہ تک ذوق و شوق کی عجیب و غریب کیفیت رہی۔ ایسی برکت

تھی کہ تعلیم کا کام بھی اور ذکر، اذکار، اور ادب بھی نہایت حسن و خوبی سے انجام پا جاتے تھے۔ لیکن پھر جو کیفیت بدلی ہے تو سارا ذوق و شوق کافور، عجیب بے کیفی پیدا ہو گئی نہ کچھ کرنے کا جی چاہتا، نہ کسی کام میں طبیعت لگتی۔ بہت پریشانی ہوئی میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا طبیعت پر عجب طرح کی افسردگی بلکہ بے چینی تھی۔ دل اپنے آپ میں نہ تھا۔

میں نے حاضر ہو کر حضرت والا کے پاؤں پر ہاتھ سے ٹھوکر مار کر کہا کہ آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں نہ آپ میرے پیر، نہ میں آپ کا مرید۔ حضرت نے نہایت سکون سے جواب دیا کہ بیٹا حال راز و آل، مقام رادوام۔ یعنی یہ تو حال تھا، حال چلا جاتا ہے لیکن حال راسخ ہو کر مقام بن جائے گا تو دائم رہے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب کے جواب سے مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ ویسی ہی بے چینی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر ٹھوکر دے کر کہا کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ آپ میرے پیر نہ میں آپ کا مرید۔

اب حضرت پر ایک کیفیت طاری ہوئی حضرت صاحب مجھ سے ہمیشہ اردو میں گفتگو کرتے تھے مگر آج نہ جانے کیا بات ہوئی کہ سندھی زبان میں فرمایا:-
”بیٹہ مخلوق ساں تعلق چھٹ خالق ساں تعلق کر۔“ ”بیٹا مخلوق سے تعلق توڑ خالق سے تعلق جوڑ“ بس اتنا سننا تھا کہ ساری بے چینی کافور ہو گئی اور طبیعت ٹھہر گئی۔

نظر کی تاثیر:

مولوی محمد ابراہیم صاحب ساکن ہاليجی شریف بیان کرتے ہیں کہ حضرت والا کی وفات کے بعد کی بات ہے، اس زمانے میں مولوی مظہر الدین صاحب ہاليجی شریف کے مدرسہ میں مدرس تھے۔ میں بھی یہاں تھا۔

ایک دن مسجد کے جنوب کی طرف بیٹھے ہوئے ہاتھ میں کتاب لئے مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک شخص زمیندار بھاو پور کا ہاليجی شریف میں آیا ہوا تھا، میرے نزدیک

آکر بیٹھ گیا، میں نے اس شخص سے کہا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت والا کے عقیدت مندوں اور مریدوں میں سے ہوں۔ اس شخص نے اپنے مرید ہونے کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میرے باپ دیندار اور صالح شخص تھے اور میں بھی دینداری کی طرف رغبت رکھتا تھا اگرچہ عربی خواں نہ تھا لیکن مطالعہ کتب کا شوق بہت تھا۔ اکثر کتب تفسیر و حدیث مترجم اردو میرے زیر مطالعہ رہا کرتی تھیں اور علم دین سے بہت واقفیت رکھتا تھا۔

اتفاقاً میرے دل میں تبدیلی ہوئی کہ دہریت کی طرف میں مائل ہو گیا۔ بہت سے شبہات پیدا ہو گئے تاہم دل میں حق کی طلب تھی۔ خیال کرتا تھا کہ کسی ولی اللہ کی خدمت میں جاؤں تاکہ شکوک و شبہات حل ہو جائیں اور وہ راہ راست کی طرف میری رہبری کریں۔ ایک دوست جو کہ عالم بھی تھے اور رفیق بھی تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہندوستان چلیں تاکہ وہاں کسی ولی اللہ سے اپنے شبہات حل کروں اور ان سے بیعت کر کے مرید ہو جاؤں۔

ان مولوی صاحب نے کہا کہ ہندوستان کے سفر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سندھ میں ایک ولی کامل ہیں۔ جو کہ میرے مرشد ہیں آپ کو ان کی خدمت میں لے چلتا ہوں وہ آپ کے شکوک و شبہات کو دور کر دیں گے اور آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔

مجھے اس پر یقین نہیں آتا تھا کہ سندھ میں ایسا ولی کامل کہاں ہوگا میں نے ان مولوی صاحب سے بہت دفعہ کسی اولیاء اللہ کے لئے کہا، وہ مولوی صاحب ہمیشہ مجھے یہی جواب دیتے تھے کہ آخر ایک بار میرے ساتھ میرے مرشد کے پاس سندھ چلو تاکہ آپ کے شبہات دور ہو جائیں اور اطمینان خاطر ہو جائے۔ اگر وہاں آپ کے دل کو تسکین نہ ہو تو پھر آپ جس جگہ کے لئے کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔

آخر کار میں ان مولوی صاحب کے کہنے پر ان کے ساتھ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا اور خدمت اقدس میں بیٹھ گیا، جس طرح حضرت والا کی عادت

تھی کہ ہر ایک آنے والے سے خیریت و عافیت دریافت کرتے اور نام پوچھتے تھے اور یہ کہ کہاں سے آئے ہو، وغیرہ، لیکن مجھے فقط خوش عافیت کہا اور کچھ نہیں پوچھا۔ عصر کی نماز کے لئے اذان کہی گئی، جماعت صف باندھ کر بیٹھ گئی۔ میں جنوب کی جانب صف میں بیٹھا تھا جب اقامت کہی گئی اور حضرت والا اٹھے اور جنوب کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ازار (تہبند) باندھ رہے تھے، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شعاع مثل شعاع بجلی کے حضرت والا کے سینے سے میرے سینے اور قلب پر پڑ رہی ہے، اس سے میرے قلب میں ذکر جاری ہو گیا۔

اور پھر میرا یہ حال ہوا کہ میرے سارے بدن سے اور درو دیوار اور درختوں سے ذکر سنائی دینے لگا، اس وقت ہر چیز کو میں ذاکر دیکھتا تھا۔ اس کے بعد عام شبہات قلب سے ختم ہو گئے۔

اس واقعہ کے بعد میرے رفیق مولوی صاحب نے حضرت والا سے اجازت مانگی کہ میرے رفیق کو آپ سے کچھ پوچھنا ہے اور مجھ سے کہا کہ تم کو حضرت والا سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ میں نے کہا کہ میرے شبہات حل ہو گئے پوچھنے کی کوئی بات نہیں رہی۔ (تجلیات ص ۱۴۱)

دم کی تاثیر:

صاحب تجلیات شیخ ہاليجوی لکھتے ہیں :-

”یہ واقعہ بندہ نے خود دیکھا ہے کہ ایک غیر مسلم عورت آئی، وہ پنو عاقل کے قریب سے آئی تھی۔ ہندو تھی۔ چند ایک آدمی ہندو اس کے ساتھ تھے، نہایت روتی چلاتی چیختی ہوئی آئی کہ ہائے میں مر گئی۔ حضرت نے دریافت کیا کہ کیا بات؟ تو اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ اس کے سینے پر پھوڑا ہے۔ جس کی وجہ سے نہایت درد ہے اور کئی دن سے بے تاب ہے، نیند نہیں آتی۔ حضرت نے مسجد کے باہر انہیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ بیٹھ گئے تو حضرت نے مسجد کے اندر ہی سے دم کرنا شروع کیا

اور اپنی دہنی انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے گئے۔ فوراً اس عورت کو آرام ہو گیا اور اس کو وہیں نیند آ گئی، پھر حضرت نے مٹی کے ایک پاک ڈھیلے پر دم کر دیا اور فرمایا کہ اس کو پھوڑے پر پھیرتے رہو ان شاء اللہ شفا ہو جائے گا۔ تو وہ ہندو برادری کے لوگ دعائیں دیتے ہوئے واپس ہوئے۔ (تجلیات ص ۱۴۰)

حضرت اقدس کے اس طرح کے واقعات بکثرت ہیں۔ چند واقعات یہاں بطور نمونہ کے ذکر کئے گئے۔

وفات اور ازواج و اولاد

یوں تو حضرت اقدس عرصہ سے مختلف امراض میں مبتلا تھے مگر عزیمت یہ تھی کہ شدید بخار کی حالت میں بھی مسجد شریف میں اپنی جگہ بیٹھ کر تمام معمولات انجام دیتے تھے اور کسی مشغولیت میں کوئی فرق نہ آتا تھا اور کوئی آدمی دیکھ کر یہ محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ بیمار ہیں۔ مگر یہ کہ جسم کو ہاتھ لگایا جاتا تو معلوم ہوتا کہ شدید بخار ہے۔ آخری ایام میں کم و بیش آٹھ ماہ بستر علالت پر تھے، لیکن اگر کسی وقت معمولی بھی افاقہ ہوتا تو مسجد میں آکر نماز باجماعت ادا فرماتے اور امامت خود ہی فرماتے۔ جب تک طاقت باقی تھی نماز جمعہ کے لئے آپ ضرور تشریف لاتے اور جمعہ کے بعد وعظ بھی فرماتے۔ صاحب تجلیات فرماتے ہیں کہ:-

”آخری ایام میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے نماز جمعہ کے لئے مسجد میں تشریف نہ لاسکے۔ نماز جمعہ کے بعد جماعت کے اصرار پر گھر کے دروازے کے باہر تخت رکھا گیا، تکیہ کے سہارے بیٹھ کر نہایت موعظ اور بلند وعظ فرمایا۔ حاضرین میں ایک عجیب و غریب کیف و جذب طاری تھا، بیماری کی حالت میں بھی اہل جماعت کو دن میں ایک دو مرتبہ زیارت کے لئے اندرون خانہ ضرور بلواتے اور وعظ و نصیحت فرماتے۔

اکثر و بیشتر موضوع قرآن کریم کی آیات اور جناب نبی کریم ﷺ کی احادیث مبارکہ ہوتیں۔

حضرت والا کا اکثر و بیشتر یہ معمول تھا کہ اپنے لئے خود نسخہ تجویز فرماتے اور اپنا علاج خود کرتے لیکن مرض الموت میں آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جس کا جو جی چاہتا دوا دیتا اور جو کچھ بھی دیا جاتا آپ اسے نوش فرما لیتے۔ بعض فقراء نے نقل کیا ہے کہ حضرت والا نے فرمایا کہ میرا بدن ڈاکٹروں اور اطباء کے لئے تجربہ گاہ بن گیا ہے۔

حکماء اپنی دواؤں کا تجربہ کر رہے ہیں اور ڈاکٹر اپنے انجکشن کا۔

مرشدی حضرت مولانا عبدالواحد صاحب مدظلہ نے بیان کیا کہ میں اور حضرت مولانا حافظ عبد الجلیل صاحب اور دیگر بعض لوگ اندرون خانہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر تھے، حضرت نے فرمایا کہ بیٹا اندر سے مفردات عرشی (طب کی ایک کتاب ہے) اٹھا لاؤ اور دھتورے کی بحث نکالو، اس میں لکھا ہوا تھا کہ دھتورہ دو سے تین ماشہ تک مصلح کے ساتھ دیا جاسکتا ہے، اس سے زیادہ زہر قاتل ہے۔ حضرت والا نے ہنس کر فرمایا کہ مجھے تو ۳۶ ماشہ کھلایا گیا ہے۔

حضرت مرشدی مدظلہ فرماتے ہیں میں حکیم جمیل الدین صاحب جو کہ حضرت کے خلفاء میں سے تھے، دہلی کے بقائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کی خدمت میں کراچی کی عید گاہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کسی شخص نے یہ خبر آ کر سنائی کہ حضرت والا کی طبیعت زیادہ ناساز ہے۔

حکیم صاحب نے سوال کیا کہ علاج کس کا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ علاج کسی طبیب کا ہو رہا ہے، حکیم صاحب نے برجستہ فرمایا کہ اب حضرت کا انتقال ہو جائے گا۔ اب دنیا میں نہیں رہیں گے۔ میں نے اصرار سے پوچھا کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ حضرت والا کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ علاج اپنا خود کیا کرتے تھے، اب اپنا علاج خود نہ کرنا بلکہ دوسروں کے حوالے کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیا ہے۔ (تجلیات ص ۷۲)

واقعہ یہ ہے کہ بعض اوقات اہل اللہ کو اشارات مل جاتے ہیں کہ اب کوچ کا وقت قریب ہے، اس وقت ان حضرات کا دل دنیا اور کاروبار دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، تاثر نے والے تاثر جاتے ہیں کہ اب خیمہ اکھڑ چکا ہے، عمر کا کارواں جلد ہی منزل پر پہنچنے والا ہے۔ حضور جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو رب کی جناب میں حاضر ہو جائے تو اس بندے نے رب کے حضور میں جانے کو پسند کیا۔ اس بات کو سن

کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے لوگوں کو تعجب ہوا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟

لیکن جب اس کے جلد ہی بعد حضور اکرم ﷺ کی وفات ہو گئی تب لوگوں نے سمجھا کہ معاملہ خود رسول اکرم ﷺ کا تھا۔ (بخاری شریف باب مناقب المہاجرین) اسی طرح نبی کریم ﷺ کے سچے اور مخلص پیروؤں کو بھی حضور اکرم ﷺ ہی کے طفیل میں اشارہ بخش دیا جاتا ہے کہ قیام دنیا کی مدت پوری ہو رہی ہے۔

حضرت مرشدی مدظلہ نے نقل فرمایا ہے کہ اخیر دور میں ایک روز حضرت نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اسی سال رہایا (یعنی رکھا) اب میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔“

غرضیکہ مختلف علاج چلتے رہے، حضرت والا کسی سے کوئی تعرض نہ فرماتے۔ مرض میں اضافہ ہوتا رہا، کمزوری بھی بڑھتی رہی، کم و بیش آٹھ ماہ بستر علالت پر رہے اور ۱۲ ذی قعدہ ۱۳۸۱ ہجری چہار شنبہ کے دن نماز صبح کے وقت داعی اجل کو لبیک کہہ کر واصل محبوب حقیقی ہوئے۔ ”انا للہ وانا الیہ راجعون۔“ ہائیگی شریف میں مدفون ہوئے تاریخ وصال مندرجہ ذیل مصرعہ سے نکلتی ہے۔

”حامد ذات حق حماد اللہ“

۱۳۸۱ھ

حلیہ جمال:

درمیانہ دراز قد، دہرا بدن، کشادہ و منور پیشانی، گندمی رنگ پر نور و پروقار چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، مسلسل جاگنے کے آثار آنکھوں سے ہر وقت نمایاں تھے۔ داڑھی مبارک سفید گول مدور، مثل چاند منور،

ازواج و اولاد:

حضرت اقدس کے دو محل تھے، پہلے سے دو صاحبزادے محمود حسن اور محمود حسین تھے۔ دوسرے محل سے بھی دو صاحبزادے تھے۔ حاجی محمود احسن اور حافظ محمود اسعد سب کا وصال ہو چکا ہے۔

حضرت کے وصال کے بعد سجادہ نشین حضرت حافظ محمود اسعد صاحب ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد جانشین ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الصمد صاحب مدظلہ ہیں جن کے اہتمام میں حضرت کے ملفوظات کا مجموعہ تحفۃ السالکین شائع ہوا ہے۔

تعلیمات و ملفوظات

حضرت اقدس کے حالات، جس قدر مل سکے یہاں تک پورے ہو گئے۔ جی چاہتا ہے کہ حضرت کے مواعظ و مقالات کا بھی ایک انتخاب ناظرین کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ حضرت کی مجالس کا بھی اندازہ ہو جائے اور دل میں ایمان کی تازگی، عبادت کا شوق اور مقصد حیات کو پالنے کی لگن بھی پیدا ہو جائے۔ حضرت کے ملفوظات کے لئے تجلیات شیخ ہاليجوی اور تحفۃ السالکین کے ہر سہ حصے کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہاں تو مختصر سا انتخاب پیش کیا جائے گا۔

ضرورت شیخ:

کسی سائل نے پوچھا کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے۔
یک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

(اولیاء کے ساتھ تھوڑی دیر کی صحبت سو سال کی بے ریا طاعت سے بہتر ہے۔)
حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بایزید بسطامیؒ کی خدمت میں ایک آدمی آتا تھا، اسنے کہا کہ حضرت ستر سال ہوئے ہیں میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، اور نیند نہیں کرتا ہوں اور دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں میری حالت آپ جیسی کیوں نہیں ہوتی۔ آپ کی یہ حالت عبادت کی وجہ سے ہوئی اور اس عبادت کی وجہ سے اتنے مراتب اور مقام پیدا ہوئے ہیں مگر میں اتنی عبادت بھی کرتا ہوں مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔

حضرت نے اس کو جواب دیا کہ تو نے جو عبادت کی ہے وہ شیطان کی غذا بن گئی ہے۔ خدا کا مقبول بندہ جو عبادت کرتا ہے وہ روح کو پہنچتی ہے لیکن جو تو نے عبادت کی ہے وہ نفس تک پہنچی، روح تک نہیں پہنچی۔ وہ عبادت نفس ہی کھا گیا یہ اس

لئے ہوا کہ تو نے عبادت خود ہی کی ہے کسی اہل اللہ سے پوچھ کر نہیں کی ہے جو تجھے نفس کے مکر سے بچاتا۔ شیخ کے کہنے سے عبادت میں روح بڑھتی ہے۔

ایک بزرگ کسی بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک ایسا بزرگ ہے جو بارہ ماہ کے بعد رزق کھاتا ہے، بزرگ نے کہا کہ اس کو رزق ملتا ہے۔ کہا گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کوئی جاتا نہیں بزرگ نے کہا اس درویش کے باہر نکلنے کا موقع کون سا ہے؟ اس کو اس خاص موقع پر نہ نکالو بلکہ تین دن کے بعد نکالو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اس دن لوگ وہاں نہیں پہنچے نہ بادشاہ آیا، نہ عوام آئی۔ وہ بزرگ معمول کے مطابق اس خاص موقع پر باہر نکلا اور کوئی آدمی اسے نظر نہیں آیا۔ اس نے دل میں کہا کہ وجہ کیا ہے کہ لوگ آئے نہیں۔ لوگ بدظن ہو گئے اور میری عزت چلی گئی۔ تین دن کے بعد بادشاہ گیا تو دیکھا کہ وہ مرا پڑا ہے بزرگ نے کہا کہ دیکھو تین دن میں ہی معبود اس کا مر گیا اگر بارہ مہینے تک روٹی نہ کھا کر بیچ سکتا تھا تو تین دن میں کیوں نہیں بیچ سکا، بات یہ ہے کہ اس کا نفس تھا اور وہ نفس کو راضی رکھتا تھا اور اس میں وہ گم تھا۔ اب نفس کی عزت نہیں ہوئی تو وہ مر گیا۔ (گویا لوگوں کے درمیان اس کی عزت ہونا اس کے لئے رزق تھا)

نفس نتوان کشت الا ظل پیر

دامن آں نفس کش راسخت گیر

راہ پر خوف است دزدان در کمین

رہبرے برتا نمائی بر زمین

نفس کو صرف پیر کا سایہ ہی کچل سکتا ہے، اس نفس کش کا دامن مضبوطی سے تھام لو، راستہ خطرناک ہے، لٹیرے گھات میں ہیں، اس لئے رہبر کو ساتھ لے لو تا کہ زمین پر نہ گر جاؤ۔

اسی لئے کہا گیا ہے کہ ”یک زمانہ صحبت با اولیاء۔“

اگر باغ رکھنا ہے تو ساری شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ پہلی شرط یہ کہ زمین اچھی

ہو، اچھی زمین نہیں ہوگی تو باغ نہیں لگایا جاسکتا۔ دوسری شرط یہ کہ زمین پر پہلے سے جو جھاڑ لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اکھاڑ دو تو صاف زمین کا ہونا شرط ہے تاکہ بونے کے قابل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بیج ڈالا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ پانی دیا جائے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف باڑ لگا دی جائے اور اس کی حفاظت کی جائے کہ کوئی جانور اس کے قریب نہ جائے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مالی رکھا جائے۔ تاکہ جو دوسرا طفیلی درخت اگے تو اسے کاٹ دیا کرے۔

سب باتیں ہوں اور مالی نہ ہو تو گھاس نکلے گی، طفیلی درخت پیدا ہوں گے۔ جنگل بن جائے گا، باغ نہیں رہے گا۔ اب سنو کہ پہلا کام استعداد طبعی ہونی چاہیے۔ اگر استعداد نہ ہو تو انسان کام کا ہی نہیں۔ دوسرا کام غلط ارادے اور باطل عقیدے ختم کئے جائیں، ان پر ہل چلایا جائے۔

تیسری بات اور ادو وظائف ہیں جو بیچ کی مانند ہیں پھر مدامت کرنا یہ پانی کی طرح ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ صحبت نا جنس سے دور رہا جائے، ایسے امور جو قلب کے لئے نقصان دہ ہیں، ناپاک طعام، نا اہلوں سے کلام، ان سے بچا جائے، یہ باڑھ ہے۔ چھٹی بات ہے شیخ کی صحبت، یہ مالی ہے اللہ کی جانب توجہ کے خلاف جو ارادہ ہوگا شیخ اسے بتائے گا اس کو طفیلی درخت کی طرح اکھاڑ دے گا۔

اس لئے مولانا فرماتے ہیں:-

یک زمانہ صحبت با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

”وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ“ جو میری طرف متوجہ ہے، رجوع کرتا ہے اس کا اتباع کرو، اس کے راستے پر چلو۔ شیخ کی صحبت کے بغیر انسان پھنس جاتا ہے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو تو تم میں بھی اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ یہی مطلب ہے ”نفس نتوان کشت الا ظل پیر“ کا۔

ہزار نکتہ باریک ترز مواہبناست

نہ ہر کہ سرتراشد قلندری داند

فدائے ہمت آں رند عافیت سوزم

کہ درگدا صفتی، کیمیاگری داند

یہاں ہزاروں نکتے بال سے بھی باریک ہیں، جو بھی سرمنڈائے، کیا ضروری ہے کہ وہ قلندری بھی جانتا ہو۔ میں اس عافیت سوز رند کی ہمت پر فدا ہوں، جو گدا صفت ہو کر کیمیاگری جانتا ہے۔

ہمت اے دل کزیں پستی قدم بالا نہم

یا یکام خود رسم یا سر دریں سودا دہم

اے دل ذرا ہمت کر کہ میں اس پستی سے بلندی پر قدم رکھوں پھر یا تو مقصد تک پہنچوں یا اسی جنوں میں سر ہی قربان کر دوں۔ (حضرت ان اشعار کو بار بار اشتیاق کے ساتھ مجلس میں پڑھتے رہے)

توقف کے بعد فرمایا کہ حلب شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے ان کے شیخ کی وفات ہو گئی ان کے پیر بھائی حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی تھے اور حضرت شیخ سعدی بھی پیر بھائی تھی۔ وہ بزرگ حضرت بہاء الدین کی زیارت بوجہ پیر بھائی ہونے کے کرنے آئے وہاں سے قافلہ سوار ہو کر سمندر کے ساحل سے ہوتا ہوا بہت عرصہ کے بعد ملتان پہنچا۔ یہاں وہ جتنا ہوسکار ہے پھر واپس گھر کے لئے روانہ ہوئے۔

جب وہ چل دیئے تو حضرت بہاء الدین نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ یہ تھا تو بہت بڑا بزرگ لیکن اسکی ولایت ختم ہو گئی ہے اس کا نام دیوان اولیاء سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب یہ شخص اپنے گھر سے ادھر کو نکلا تو راستہ سمندر کے ساحل سے آ رہا تھا، وہاں بارش ہو رہی تھی لیکن خدا کی قدرت کہ بارش سمندر میں ہو رہی تھی اور باہر خشکی تھی، وہاں زمین بنجر تھی چھوٹے چھوٹے درخت بھی تھے، مگر وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، اس پر اس بزرگ نے کہا کہ اس بارش سے کیا فائدہ؟ جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں برستی اور جہاں پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے

وہاں بارش ہو رہی ہے یہ کام تو بے فائدہ ہوا۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے کام کو بے حکمت کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی محبوبیت سے ہٹا دیا۔

حضرت بہاء الدین کے صاحبزادہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اس کو مطلع کیوں نہیں کر دیا۔ شاید وہ اصلاح کرتا یا استغفار کر کے معاف کر لیتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو حیا آئی کہ اس مہمان کو ایسی بات کس طرح کہہ دوں جو اس کے لئے باعث رنج و الم ہوتی۔ صاحبزادے نے کہا کہ حضرت آپ مجھے لکھ کر دیں میں ان کو پہنچا دوں اور ان کو اس بات مطلع کر دوں۔

حضرت نے لکھ کر دے دیا اور وہ صاحبزادے پیغام لے کر ان بزرگ کے یہاں پہنچے۔ جب ان بزرگ کو پتہ چلا کہ میری اس کم علمی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر مجھے اپنے درجہ سے گرا دیا ہے تو سخت رنج و غم میں مبتلا ہوئے۔ غلام کو حکم دیا کہ اصطبل سے شریہ سے شریہ گھوڑا نکالو اور مجھ کو رسی سے باندھ کر اس گھوڑے کے کندھے کے ساتھ باندھ دو تا کہ روند روند کر مجھ کو ختم کر دے میں اب اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہے اس ذلیل حیات سے مرجانا ہی بہتر ہے۔ جب ان بزرگ کو رسی سے باندھا گیا اور لوگ گھوڑے سے باندھنے کی تیاری کرنے لگے تو اوپر سے ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اے فلاں تم فکر نہ کرو تم سے تمہارا مولیٰ راضی ہو گیا اور پہلے سے بھی زیادہ تمہارے درجات کو بلند کیا گیا۔

یہ ہے اولیاء کا مقام و مرتبہ ان کی نظر ہمیشہ اپنے رب کی رضا پر ہوتی ہے ان کی نظر ظاہر پرستی اور بناؤ سنگار پر نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ قلب کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور مالک سے کامل تعلق کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہم لوگ تو صرف بزرگوں کی صورت بناتے ہیں اور ان کے طرز کا لباس پہنتے ہیں۔ ہم میں وہ اعمال اور حالات نہیں ہیں:-

”نہ ہر کہ سرتراشد قلندری داند“

نفس اندر گھات لگا کر بیٹھتا ہے جس طرح شکاری گھات لگا کر بیٹھتا ہے کہ کوئی آجائے تو اس کو بندوق لگائے۔ انسان جو بھی نماز اور ذکر کرتا ہے یہ نفس اس کو رائیگاں کرنے کے لئے وار کرتا ہے، خیالات اور وساوس ڈالتا ہے تاکہ شکار میں آجائے اور اس کی عبادت کو روح تک پہنچنے نہ دیا جائے کہ یہ عبادت روح کی غذا بن جائے اولیاء اللہ اس نفس کی اصلاح کرتے ہیں اور عبادت کو روح کی غذا بناتے ہیں۔ اس لئے مولانا کہہ رہے ہیں۔

یک زمانہ صحبت با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

(تحفہ السالکین ص ۱۵۵، ج ۱)

اصلاح باطن کی تلقین:

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ اصلاح باطن کے لئے تلقین کی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ:-

”انسان دنیا میں مدار زندگی اس بات پر رکھتا ہے کہ دنیا میں ترقی کرے۔ نفس کی لذتیں حاصل کرے کچھ دوسرے انسان ایسے بھی ہیں کہ جو مدار زندگی اور اپنا مرکز آخرت کو قرار دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہوتی ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں ایک کا خیال ہے کہ دنیا کی زندگی بن جائے دوسرے کا خیال ہے کہ آخرت کی زندگی سدھر جائے۔ وہی جادوانی زندگی کا میاب ہو جن کا خیال اس دنیا کی زندگی کا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی فکر اور آخرت کی فکر نہیں ہوتی، وہ ہر وقت نفس کے لئے لطف دھونڈتے ہیں اور جن کا خیال آخرت کی فلاح کا ہوتا ہے وہ نفس کا خیال نہیں کرتے اور نہ یہ کہ دنیا کس طرح گزر رہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ دھکے کھا کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ دنیا کی ترقی کی طرف خیال نہیں کرتے۔ نفس کی رضا کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔

”لِکَ الدَّارِ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا وَلَا فَسَادًا“ وہ آخرت کا گھر ہم نے صرف ان لوگوں کے لئے بنایا ہے جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے۔ اور دنیا بنانے کے لئے تو تکبر اور فساد کرنا ناگزیر ہے۔

جو لوگ نفس کو خوش کرنے کی فکر میں پڑے رہتے ہیں اور دنیا کی ترقی کے لئے سوچتے ہیں، ان کے لئے فرمایا ”قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا“ تم کہہ دو کہ کیا ہم بتا دیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں پڑے ہوئے کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی محنت و کوشش رائیگاں چلی گئی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔

تراز اس لئے ہوتی ہے کہ دو چیزوں کی نسبت معلوم کی جائے کہ کون زیادہ ہے اور کون کم ہے۔ اگر ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے تو وہاں ترازو کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی لئے فرمایا ”فَلَا نُقِیْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا“ ہم ان کے لئے کوئی وزن قیامت کے دن قائم نہیں کریں گے جب ان کے اعمال جبط ہو گئے، تو پھر وزن کیسا؟

اللہ کا ذکر انسان میں زندگی پیدا کرتا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔

یاد حق آمد غذا ایں روح را

مرہم آمد ایں دل مجروح را

خدا کی یاد اس روح کے لئے غذا ہے اور اس دل مجروح کے لئے مرہم ہے۔ ”وَإِذْ كُنَّا نَسْمُرُ بِكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا“ اللہ کا نام لو کہ نفس ہر شے سے چھوٹ کر الگ ہو جائے، انسان کی اصلاح ذکر میں ہے۔

”اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ“ انسان پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے پھر وہ اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے ذکر اللہ سے علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا اس پر حملہ ہو چکا ہے جب ذکر کی طرف انسان آتا ہے تو شیطان کا تسلط ختم

ہو جاتا ہے۔ ”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ“ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفسوں سے بھلا دیا۔ ان کی طرح مت ہو۔

انسان اس دنیا کا خیال ہی نہ رکھے، بس یہ خیال ہو کہ میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے، اسی کو مضبوط کرنا چاہیے۔ انسان رات دن میں کم از کم اسم ذات کا وظیفہ آٹھ ہزار بار پڑھتا رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسم ذات پڑھتے وقت چار خیال کئے جاتے ہیں:-
(۱) ارادہ جواب۔ (۲) ارادہ رضا الہی۔ (۳) ارادہ تعجل۔ (۴) ارادہ فلاح۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لئے پیدا کیا، اپنی محبت کے لئے پیدا کیا ہے۔ روح اللہ کو جانتی ہے اور کسی کو نہیں جانتی۔ نفس ان فانی چیزوں کو جانتا ہے اور کسی کو نہیں۔ روح کو پیدا کیا اور اس کو اپنے عشق سے بھر دیا۔
”إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ“ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑ پر پیش کیا۔

لیکن اللہ کی اس امانت سے آسمان، زمین اور پہاڑ سب ڈر گئے۔ انسان نے امانت کو اٹھالیا۔ انہوں نے کیوں نہیں اٹھایا اور انسان نے کیوں نہ اٹھالیا؟ بات یہ ہے کہ تعلق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ذاتی دوسرا عارضی۔ ذاتی تعلق وہ ہے کہ کسی چیز سے تعلق اس لئے ہو کہ وہ چیز ہی مقصود ہو اور اس کے سوا کچھ بھی مقصود نہ ہو اور عارضی یہ ہے کہ کسی چیز سے تعلق اس وجہ سے ہو کہ اس سے کام نکلے گا۔

اس کی مثال ماں باپ کے ان دو بیٹوں کی سی ہے جن میں سے ایک باپ کی ذات سے محبت کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے اور دوسرا اس کے مال کو حاصل کرنے کے لئے خدمت کرتا ہے۔ خدمت دونوں کر رہے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ایک دل میں باپ کی ذات کی محبت ہے دوسرے کے دل میں مال کی محبت ہے۔ ایک کا تعلق اصلی ہے اور دوسرے کا عارضی۔

آسمان وزمین کا تعلق وہ نہیں تھا جو کہ انسان کا تھا۔ جہاں ذاتی تعلق ہوتا ہے وہ چھوڑا جانے لگتا۔ اور جس کا تعلق عارضی ہوتا ہے وہ مشورہ کرتا ہے اور عقل کی رائے کو پیش کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں نفع ہے یا نقصان۔ آسمان وغیرہ کو غور کرنے کا موقع ملا، ان کو اصلی اور ذاتی تعلق نہ تھا۔

حکم ہوا کہ امانت کا کون خیال رکھے گا، جو خیال رکھے گا ”أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ“ یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں اور جو امانت کو ضائع کرے گا ”أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ“ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ آسمان وغیرہ نے غور کیا تو اس بار کے اٹھانے سے ڈر گئے کہ کہیں ہم مغضوب نہ ہو جائیں۔

انسان کا چونکہ ذاتی تعلق تھا تو اس کی نظر دوسرے حصہ ”شر البریة“ پر نہیں پڑی۔ اس کی غرض تھی کہ محبوب سے ملوں، وہ اس کا متلاشی تھا۔ چنانچہ بار امانت اٹھالیا اور ”خَيْرُ الْبَرِيَّةِ“ ہو گیا۔ یا یہ تصور کیا کہ میں امانت کیسے ضائع کر سکتا ہوں۔ اس وقت وہ صرف روح تھا۔ جب وہ بدن میں آئی تو یہاں سب چیز کا محتاج ہوا۔ کھانے پینے، کپڑے مکان کا محتاج ہوا۔ یہ سب باتیں سامنے آئیں، شیطان بھی بہکانے کے لئے آگیا۔ نفس بھی شہوات کو پسند کرنے لگا۔ ”ذُئِن لِّلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ“ الخ

رہنے کے لئے انسان کو جو جگہ ملی وہ چلی اور سفلی ہے اور فطری اور ذاتی مزاج دنیا کا اندھیرا اور جہل ہے۔ اگر بچپن سے ماں باپ کی زبان نہ معلوم ہو تو کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ جانوروں کی طرح ہوتا، یہ تو ماں باپ سے زبان سیکھتا ہے، علم پڑھتا ہے، تجربہ کرتا ہے۔

دنیا میں کدورت ذاتی ہے، صفائی عارضی ہے، گھر کو چھوڑ دو تو کچرا بن جائے گا۔ سفید کپڑے پہن لو، میلے ہو جائیں گے۔ زمین کو صاف کر کے کھیتی کے قابل بناؤ پھر اگر چھوڑ دو تو وہ کھیتی کے قابل نہیں رہے گی۔ کدورت، جہل، ظلمت طبعی ہیں۔ انسان کو امتحان کے لئے نیچے ایسی جگہ رکھا گیا جہاں نفس، خواہشات اور شیطان پڑوس میں

آگئے۔

پہلے انسان مجرد روح تھا۔ یہ سب چیزیں بعد میں آئیں۔ روح کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آگے کیا کچھ ہوگا، تو یہ ذاتی تعلق تھا روح کا اپنے رب سے۔ اس لئے امانت کا بار اٹھالیا۔ ”کل مولود یولد علی الفطرۃ“ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ آئینہ صاف ہوتا ہے لیکن جب غبار پڑ جاتا ہے تو چہرہ کو ڈھانپ لیتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا۔ اگر صاف کیا جائے تو چہرہ دکھائے گا، روح جو ہر ہے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن شیطان اور نفس نے اس کو ڈھانک لیا ہے جب قیامت میں وہ غبار سے نکلے گی تو بے چین ہو کر اللہ سے تعلق رکھنا چاہے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں آج تجھ سے بات نہیں کروں گا تو اس پر بڑی چوٹ پڑے گی، انسان کہے گا کہ میں نے تو ہر چیز ضائع کر دی۔

قرآن مجید کی آیات ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کا اللہ سے تعلق ذاتی ہے۔ دنیا میں آیا تو مقتضیات بشریہ، نفس اور شیطان بڑا زور لگا رہے ہیں کہ دنیا میں پھنس جاؤ اور ان چیزوں سے دل لگاؤ سب سے نہیں تو کچھ سے تو دل لگاؤ ورنہ ایک چیز سے ہی دل لگاؤ۔ مثلاً فلاں فلاں (مال و دولت اور اولاد وغیرہ) تو بندہ مومن ان کو جواب دیتا ہے اللہ اللہ تم جو چاہو کہتے رہو، میں نے تو اپنا تعلق اللہ سے لگایا ہے وہ میرے دل میں بس چکا ہے، نہ صرف اب بلکہ ہر وقت کے لئے میں اس کا ہوں۔ میرا اس سے ازلی تعلق ہے، تم جن چیزوں کی دعوت دیتے ہو، وہ تو فانی ہیں۔

”کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ“ اور ”کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ“

میں ان فانی چیزوں کو گیوں پسند کروں وہ جی ہے اور یہ میت ہیں۔ وہ قیوم ہے، تھامنے والا اور سنبھالنے والا ہے ہر چیز کو۔ اور یہ سب اس کے سنبھالنے کے محتاج ہیں۔ لہذا میں ان سے بری ہوں۔ اپنا دل ایک کو دے رہا ہوں، باقی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ ”قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ماتعبدون“ میرا دین یہ ہے کہ ما سوا اللہ سے بے زار ہوں کسی کو نہیں دیکھتا۔

دوسرا ارادہ رضا ہے، عاشق تو یہی چاہتا ہے کہ میرا محبوب ہر وقت مجھ سے راضی رہے، میں وہ کام کروں جو میرے محبوب کو پسند ہو اور اس کی وجہ سے وہ مجھ سے راضی رہے۔ حضرت ابو درداءؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکھایا عند ملیکمکم“ کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے بہتر ہو اور سب سے پاکیزہ ہو اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو اور دشمن سے راہ خدا میں لڑنے سے بھی بہتر ہو۔ وہ عمل ہے اللہ کا ذکر، قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، یہ عمل رضائے الہی کا موجب ہے۔ تیسرا ارادہ تقبل ہے۔ ”وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَغِ إِلَيْهِ تَبْتِغًا“، تقبل کا معنی ہے ہر چیز سے علیحدگی۔ صرف اپنے رب کے ساتھ تعلق اور دل کا لگاؤ ہو۔

چوتھا ارادہ فلاح کا ہے۔ یعنی فلاح آخرت، میں جب دنیا سے جاؤں تو وہاں کامیاب ہو کر پہنچوں۔ یہ فلاح بھی ذکر سے حاصل ہوگی ”وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ اللہ کو خوب یاد کرو تا کہ تم کو فلاح حاصل ہو۔

اس کے علاوہ استغفار بھی کیا جاتا ہے کہ اس ذکر اللہ سے پہلے جو مجھ سے بے ادبی، گستاخی، نافرمانی اور چھوٹے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، ان سے معافی چاہتا ہوں۔ ”اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ إِلَيْهِ“ ایک سو بار روزانہ پڑھنا چاہیئے۔

اس کے علاوہ درود شریف بھی پڑھتا رہے کہ اس نبی پاک نے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کروایا ہے اور یہ میرا احسن اور مرشد ہے۔ جس نے یہ سبق سکھایا ہے۔ درود شریف پڑھتے وقت یہ خیال کرے کہ میں حضور نبی کریم ﷺ کے سامنے بیٹھا ہوں، حاضر و ناظر جانا شرک ہے، لیکن محبت کی روح سے خیال کرے کہ میں اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھے کہ حضور ﷺ سن رہے ہیں۔

درود شریف پڑھتے وقت دوزانو ہو کر بیٹھے کیونکہ حضور ﷺ اکثر دوزانو ہو کر بیٹھتے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے سامنے اسی طرح بیٹھتے تھے، درود

شریف پڑھتے وقت تین خیال دل میں رکھے۔ (۱) عزت (۲) محبت (۳) متابعت۔ عزت یہ کہ ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت فرمائی ہے۔ محبت یہ ہے کہ ساری چیزیں جو محبت والی ہیں، دوست و احباب، اقرباء و والدین حتیٰ کہ اپنی جان بھی، ان سب سے بڑھ کر میرے پیارے محبوب حضور کریم ﷺ ہیں، میں ان پر فدا ہوں۔ متابعت یہ کہ میں کبھی بھی ان کے طریقے (سنت) سے انحراف نہ کروں گا۔

یہ درود شریف ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ شب جمعہ کو بعد نماز عشاء پچاس بار پڑھنا چاہیئے۔ درود شریف کے بعد یہ دعا مانگی جائے کہ یا اللہ میرا تعلق آپ سے، آپ کے دین اسلام سے، اور رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح ہو جائے جیسا کہ خلفاء راشدینؓ کا تھا۔ یہ سبق دل میں مضبوط بیٹھ جائے، اس لئے کہ قبر کے اندر بھی انسان سے اسی تعلق کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ (تحفۃ السالکین ص ۵۵، ج ۱۷)

تسخیر جنات نہیں تسخیر نفس:

ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت والا سے تسخیر جنات کے لئے عرض کیا۔ یعنی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے کہ جس سے جنات مسخر ہو جائیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ انسان کو خالق حقیقی نے پیدا کیا ہے اس لئے چاہئے کہ اپنے خالق کے وصال کا طالب ہو۔ تسخیر جنات کی طلب کو چھوڑ دے کیونکہ یہ جنات گمراہی کا باعث ہوتے ہیں اور یہ جنات اکثر گمراہ لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس انسان کو چاہئے کہ اپنے نفس کی تسخیر کی کوشش کرے تاکہ اس کا نفس مسخر ہو اور مطیع ہو جائے۔ اس لئے کہ اس کی تسخیر حق تعالیٰ کی رضا کا سبب اور نجات آخرت کا باعث ہے۔ (تجلیات ص ۹۷)

عامل نہ بنو کامل بنو:

مرشدی حضرت مولانا عبد الواحد صاحب مدظلہ نے نقل کیا کہ ایک طالب علم

نے حضرت والا سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے مجھ کو روزانہ پانچ روپے تکلیف کے نیچے سے مل جایا کریں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بیٹا مجھے یہ عمل نہ معلوم ہے اور نہ تو مجھ کو میرے شیخ نے یہ عمل سکھایا ہے اور نہ تو ان عملیات کو میرے مشائخ نے پسند فرمایا ہے اور آپ نے ایک نہایت مدلل و مفصل تقریر فرمائی جس میں عملیات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ بیٹا اگر تم کو روزانہ پانچ روپے مل جایا کریں تو ہر ضرورت کے وقت تم کو پانچ روپے یاد آئیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں یاد آئیگا کیونکہ دنیا میں تمہاری حاجت روائی انہی پانچ روپوں سے ہوتی رہی ہے۔

آخر میں بطور خلاصہ تقریر کے فرمایا کہ کامل بنو، عامل نہ بنو۔ عامل وہ ہے جو خدا کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتا ہے اور کامل وہ ہے جو خود خدا کی مرضی پر چلنا چاہتا ہے۔ (تجلیات ص ۱۱۹)

عالم الغیب صرف خدا ہے:

مجلس میں ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ مرشد وہ شخص ہو سکتا ہے جو مرید کو ہر وقت دیکھتا رہے جو مرشد مرید کو نہ دیکھے اور اس کے ہر وقت کے حالات سے باخبر نہ ہو تو وہ مرشد نہیں ہو سکتا۔ اس پر حضرت نے علماء کرام (مولانا عبد الغنی جاجروی اور مولانا مظہر الدین وغیرہ) کی موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا:-

”ہمارے لئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہے اور ہمیں اس سے رہنمائی لینی چاہیئے۔ انبیاء علیہ السلام سے مقام اور مرتبہ میں کوئی شخص بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا جب کہ وہ پھل کھا رہی تھیں کہ ”اَنّی لَکَ هٰذَا“ یہ بے موسم پھل کہاں سے آگئے۔“ قالت ”هو من عند الله“ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اگر حضرت زکریا علیہ السلام کو معلوم ہوتا تو کیوں پوچھتے۔ ”هٰنَا لَکَ دَعَا زَکَرِیَّا“ اس وقت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ بے موسم میوے تو دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا کر۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی لے کر گئے، جھوٹا کرتا لے کر آئے کہ یوسف کو بھیڑ یا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی پر اتنا روئے کہ آنکھیں بھی چلی گئیں مگر معلوم نہ ہو سکا جب کئی سال گزر گئے حضرت یوسف جیل میں گئے پھر حکومت پر آئے، سات سال خوشحالی کے گزر گئے، پھر سات سال قحط کے آگئے تب ان کے بھائی مصر سے آئے اور پھر اس کے بعد مصر سے اپنے باپ کے لئے حضرت یوسف نے کرتا بھیجا تو اس کرتہ کی خوشبو ان کو آئی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں مگر اپنے بیٹے کی خبر نہیں ہے کہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے تو ان کو معلوم نہ ہو سکا اور وہ ان کے لئے گائے کے بچے کو بھون کر لے آئے۔ جب وہ نہیں کھا رہے تھے تو ان کو خوف ہوا کہ شاید دشمن ہیں کہ نمک نہیں کھا رہے ہیں جب فرشتوں نے خود کہا کہ ہم تو بشارت کے لئے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بچہ عنایت کرے گا تب جا کر فکر ختم ہوئی۔

یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کو ڈر ہوا کہ میری قوم کی جو حالت ہے اس میں اپنے مہمانوں کو کہاں بچاؤں۔ قوم کو سمجھانے لگے کہ ”هَوْلَاءِ بَنَاتِي“ یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ان سے نکاح کر لو مگر میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ مت کرو تب فرشتوں نے ظاہر کیا کہ ہم تو فرشتے ہیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لئے آئے ہیں، تب جا کر اطمینان ہوا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ہدہ کو نہیں دیکھتا، وہ آکر کوئی معقول عذر بیان کرے، یا نہیں تو پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ پھر ہدہ آیا تو کہنے لگا میں ایسی خبر لایا ہوں جس کا احاطہ آپ کو نہیں حاصل ہے۔ ”أَحْطْتُ بِمَا لَمْ تَحْطُ بِهِ“ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس قوم کا پتہ نہیں تھا اور نہ ہدہ کے سفر کا علم تھا ورنہ وہ یہ کیوں کہتے کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا یا کوئی عذر پیش کرے۔

حضور کریم ﷺ کے اہل خانہ کے ساتھ واقعہ افک (تہمت) پیش آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو معاملات پیش آئے تو آپ بھی دوسرے صحابہ کی طرح پریشان رہے جب وحی الہی نے تصدیق کی تب جا کر اطمینان ہوا۔ یہ تمام واقعات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ پیش آئے جو مخلوق میں سب سے بڑھ کر اعلیٰ اور افضل مقام و مرتبہ رکھتے ہیں مگر انہیں غیب کا علم نہیں ہے، علم غیب خاصہ خداوندی ہے جو اس بات کو نہیں مانتا اس کو ایمان باللہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں وارد ہے ”قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ“ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے کہ جو غیب کو جان سکے، مگر اللہ صرف وہی غیب جانتا ہے۔

ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فریب کے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو لے گئے ان کو جا کر شہید کر دیا۔ اگر آپ کو پہلے سے علم ہوتا تو آپ ان فریب کاروں کو جان لیتے اور اپنے آدمی ان کو نہ دیتے تو کیا شہید کروانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر آدمی دیئے تھے۔ اس لئے یہ عقیدہ اسلام میں متفق علیہ ہے کہ ”علم غیب را خاصہ خدا دانستن“ یعنی علم غیب کو خاصہ خداوندی جاننا۔ اُنی بات سمجھ میں۔ جب انبیاء کا یہ حال ہے تو اور لوگوں کی بات ہی کیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر طور پر آئے ان کے پیچھے قوم گمراہ ہو گئی جب واپس آئے تو بھائی کو پکڑا، ان کی ڈاڑھی اور سر کو پکڑا اور کہا تو نے کیوں ان کو گمراہ ہونے دیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں ”لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي“ (میری ڈاڑھی نہ پکڑیے) ”كَأَدُوْا يَفْتُلُوْنَ نَبِيَّ“ یعنی میں نے اتنی کوشش کی کہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، پھر میں نے صبر کیا تا کہ قوم تقسیم نہ ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت حال کی خبر ہوئی تو اطمینان ہوا اور معافی مانگی۔

در حقیقت لوگ علماء کرام کی صحبت اختیار نہیں کرتے اس وجہ سے اس طرح کے

کفریہ عقائد میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر بھی مراتب ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض کو بعض پر فضیلت ہے، مگر بعد میں آنے والا کوئی بھی صحابی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

یہ لوگ فریب اور مکر کر کے کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وغیرہ تاکہ لوگ ان کے پاس آجائیں ایسے لوگ صحیح مرشد نہیں ہو سکتے۔

باقی اولیاء کرام پر بعض اوقات کچھ چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں مگر یہ سب اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے کسی بندہ پر کوئی چیز منکشف کر دے، باقی ہر وقت ہر حال میں مرشد اپنے مرید کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کے حالات کو جانتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا کفر و شرک ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کے تین کام بتائے ہیں۔ ”يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ ہمارے نبی ان پر آیات الہی کے تلاوت کرتے ہیں ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔

اولیاء کرام بھی ان فرائض کو سرانجام دیتے ہیں۔ خاص طور پر تزکیہ نفس کے لئے امت کو تلقین کرتے ہیں مگر جب تک ولی کامل زندہ ہوتا ہے اس وقت تک تلقین کا اثر رہتا ہے بعد میں لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اور اس ولی کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، مگر کتاب و سنت کا علم آجانے کے بعد انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ عالم نے اگر صحیح علم دیا تو اس کے مرنے کے بعد بھی علم کی وجہ سے انسان کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق ملتی ہے اس لئے علم ہر چیز پر مقدم ہے۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ عوام الناس کے گمراہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے اور ان کو قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ (تحفۃ السالکین ص ۲۷۳، ج ۲)

مشائخ قادر یہ کا طریقہ ذکر:

ارشاد فرمایا کہ حضرات صوفیہ کرام نے ذکر کو چار تسبیحوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام کے نزدیک عالم چار ہیں:-

(۱) عالم ناسوت

(۲) عالم ملکوت

(۳) عالم جبروت

(۴) عالم لاہوت

انہیں چاروں کا خیال کر کے ذکر کیا جاتا ہے۔

پھر صوفیاء کرام کے یہاں لطائف چھ ہیں۔ پانچ عالم امر کے اور ایک عالم خلق کا ”أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ“ عرشِ عظیم کے نیچے سارا عالم خلق یعنی مخلوق ہے اور اس کے اوپر عالم امر ہے۔ عالم خلق کی چیزیں یہ ہیں۔ مٹی، ہوا، آگ، پانی ان کی ترکیب سے لطیفہ نفس کا وجود ہے اور عالم امر کے لطائف یہ ہیں۔ روح، سر، قلب، خفی، اعلیٰ۔ ذکر انہیں چھ لطیفوں میں کیا جاتا ہے۔ حضرات صوفیہ نے کافی تجربہ کے بعد ان کے چھ مقامات متعین کئے ہیں اگر ان مقامات سے ذکر کیا جاتا ہے تو مفید ہوتا ہے۔

اگر ذکر کے متعلق یہ اعتراض کیا جائے کہ اصلاحِ قلب کے لئے یہ طریقہ کیوں مقرر کیا ہے، یہ تو بدعت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں جہاد کا حکم ہے۔ پہلے زمانہ میں لڑائی تیروں، تلواروں سے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر کی جاتی تھی۔ جہاد کا حکم تو قیامت تک قائم ہے۔ کبھی فرض عین، تو کبھی فرض کفایہ۔ تو اس وقت لڑائی تیروں اور تلواروں سے تو نہ ہوگی بلکہ موجودہ رائج الوقت ہتھیاروں سے ہوگی تو اس طریقہ کو یقیناً بدعت نہ کہا جائیگا۔ اسی طرح یہاں بھی اصل مقصد ہے قلب کی اصلاح اور دل کے تعلق کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ وابستہ کرنا، ساری دنیا سے دل کو ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا، اسی پر اعتما د کرنا، اسی کو ہر کام میں متصرف اور کار ساز سمجھنا، اسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے صوفیاء کرام نے یہ طریقہ متعین فرمایا ہے۔

روح کا تعلق اصل میں اپنے خالق کے ساتھ ہے جب وہ اس دنیا میں آئی اور

دنیا کی آلودگی اور گندگی نے اس کو گھیرا تو وہ ان چیزوں میں ملوث ہو گئی اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کٹ کر ماسوا اللہ سے جڑ گیا۔ اور انسان ماسوا اللہ سے محبت کرنے لگا اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں پر اعتماد کرنے لگا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس حد تک ذلیل و خوار ہوا کہ غیر اللہ کو اپنا معبود مشکل کشا اور کارساز بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے عبدیت کا تعلق توڑ کر غیر اللہ سے جوڑ لیا، اس لئے اب روح کو ذکر اللہ کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے تاکہ غیر اللہ کے تعلقات دل سے نکل جائیں اور قلب میں صرف اللہ تعالیٰ کا تعلق باقی رہے۔

ذکر جہری چھ لطیفوں میں کیا جاتا ہے۔ پہلی تسبیح ”لا الہ الا اللہ“ ہے۔ یہ ذکر ان تین لطائف میں کیا جاتا ہے جن کا تعلق عالم ناسوت سے ہے
 ”لا“ کا لفظ داہنے پستان سے دو انگشت نیچے کی جگہ سے ادا کیا جاتا ہے۔ (یعنی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ”لا“ وہاں سے ادا ہو رہا ہے) یہ لطیفہ روح ہے۔
 ”الہ“ کا لفظ لطیفہ روح کی محاذات میں وسط سینہ سے ادا کیا جاتا ہے، یہ لطیفہ سر ہے۔

”الا اللہ“ کا بائیں پستان کے دو انگشت نیچے سے ادا کیا جاتا ہے، یہ لطیفہ قلب ہے۔ یہی مقام قلب کا مستقر ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے ”ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهی القلب“ (جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔)

حقیقت میں اس گوشت کے ٹوٹنے کو قلب نہیں کہا جاتا ہے، قلب تو ارادہ و خیال کا نام ہے۔ باقی اس کو قلب اس لئے کہا جاتا ہے ”یتقلب من حال الى حال“ (وہ ایک حال پر برقرار نہیں رہتا بلکہ بدلتا رہتا ہے) اس جگہ پر چونکہ اول خیال آتا ہے، اس لئے مجازاً اسی گوشت کے ٹکڑے کو قلب کیا جاتا ہے۔

یہ ”لا الہ الا اللہ“ کا ذکر انہیں تینوں لطائف سے کہا جاتا ہے۔ یہ تصور کر کے کہ ان مقامات میں زبان ہے اور اسی سے آواز آرہی ہے، اس وظیفہ کے وقت یہ خیال کرے کہ میں ساری دنیا سے بیزار ہوں، ہر ماسوا اللہ سے میں نے اپنا تعلق توڑ لیا، اب میرا تعلق کسی شے سے نہیں، دل سے ہر ماسوا اللہ کے خیالات کو پھینک کر صرف اللہ کا خیال کرتا ہوں مجھے وہی کافی ہے۔ اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہی میرا کارساز ہے، وہی مجھ میں متصرف ہے۔

جب یہ تسبیح پوری ہو جائے تو کہے ”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ اور اس وقت یہ خیال کرے کہ اس پیغام کے پہنچانے والے اور تعلق مع اللہ قائم کرنے والے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

دوسری تسبیح ہے ”الا اللہ“ کی یہ تسبیح عالم ملکوت کی ہے۔ یہ لطیفہ نفس سے ادا کی جاتی ہے۔ یہ لطیفہ ناف سے دو انگشت نیچے چنے کی دال کے بقدر ہے، اس وقت ذکر یہ خیال کرے کہ میں عالم ناسوت اور اس کے تعلقات سے آزاد ہو کر عالم ملکوت میں پہنچ گیا ہوں، یہاں میرے ساتھ کوئی گندگی اور دنیوی آلائش نہیں ہے کیونکہ عالم ناسوت میں دنیاوی تعلقات موجود تھے اس کی ”لا الہ“ سے نفی کر دی گئی ہے۔ اب یہاں اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اسی وجہ سے نفی کو چھوڑ کر صرف اثبات پر اکتفا کی گئی۔

اعترض:

اس ترکیب پر میر سید شریف نے اعتراض کیا ہے کہ ”الا اللہ“ میں لفظ ”الا“ صفتی بمعنی ”غیر“ کے ہے، لہذا غیر اللہ غیر اللہ کا وظیفہ پڑھنا صحیح نہیں ہے جواب:

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ترکیب اور معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس ترکیب سے

کلمہ توحید کا مفہوم ثابت نہ ہو سکے گا۔ کلمہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کر کے اللہ کے لئے الوہیت کا اثبات کیا جائے۔ یہ معنی ”الا“ صفتی سے ثابت نہ ہوگا کیونکہ اس میں تو صرف غیر اللہ سے الوہیت کی نفی ہوتی ہے، باقی اثبات سے سکوت ہے۔ لہذا یہ ”الا“ استثنائی ہوگا۔

اشکال اور اس کا حل:

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بغیر مستثنیٰ منہ کے صرف ”الا اللہ“ مستثنیٰ کہنا غلط ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ محذوف منوی ہے، اس کی مثال کلام عرب میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ”الا الاذخر“ حضور کریم ﷺ نے فرمایا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب آپؐ نے فرمایا تھا کہ حرم مکہ میں کوئی درخت وغیرہ نہیں کاٹا جاسکتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ”الا الاذخر یا رسول اللہ“ تو آپؐ نے فرمایا ”الا الاذخر“ یہاں بھی مستثنیٰ منہ محذوف منوی ہے۔

باقی رہا یہ سوال کہ اس کلمہ کو بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاکید کے لئے کہا جاتا ہے۔ پھر اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ تاکید کے لئے صرف تین دفعہ کہنا کافی ہے، اس سے زیادہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تاکید کبھی مخاطب کے تنبیہ کے لئے کی جاتی ہے تو وہ تین دفعہ پورا ہو جاتا ہے مگر بھی تاکید خود اپنے نفس کے واسطے ہوتی ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب تک نفس میں تنبیہ نہ آجائے۔

جب یہ تسبیح پوری ہو جائے تو کہے ”محمد رسول اللہ ﷺ“ تیسری تسبیح لفظ ”اللہ“ کی ہے۔ یہ عالم جبروت کا ذکر ہے۔ اسے لطیفہ خفی سے ادا کیا جاتا ہے، جو پیشانی کے وسط میں ہے۔ اس وقت ذکر یہ خیال کرے کہ میں عالم ملکوت سے نکل کر عالم جبروت میں پہنچ گیا ہوں۔ جو صفات باری تعالیٰ کا مقام ہے اس مقام سے ”اللہ“ کہا جاتا ہے جو کہ تمام صفات کمال کا جامع ہے

گویا بندہ اللہ کی صفات میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ جب یہ تسبیح پوری ہو جائے تو کہے ”جل شانہ“ یعنی میں نے اپنی طاقت کے مطابق یہ ارادہ و خیال کیا، باقی صفات باری تعالیٰ کا احاطہ محال ہے۔

چوتھی تسبیح ہے ”ہو“ یہ تسبیح عالم لاہوت کی ہے۔ جو لطیفہ انہی سے ادا کی جاتی ہے۔ لطیفہ انہی کا مقام سرکاتالو ہے۔ جو بچپن میں نرم ہوتا ہے۔ ”ہو“ ضمیر نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں بلکہ یہ اسم ذات ہے، جس پر مولانا روم علیہ الرحمۃ کا یہ شعر دلالت کرتا ہے۔

فکر ماتیر است از ”ہو“ درہوا

درہوا کے باید آید تا نیاید ناخدا

اس وقت ذکر یہ خیال کرے کہ میں اللہ کی ذات میں مستغرق ہو چکا ہوں جب تسبیح ختم کرے تو کہے ”جل شانہ“ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان اوچی ہے۔ میں اس کے ادراک سے قاصر ہوں۔

ذکر کی ابتداء میں گیارہ دفعہ سورہ اخلاص ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلہ قادریہ کے آخری پیر تک سب مشائخ کو ایصال ثواب کرے، اس کے بعد کہے کہ اے میرے رب جس طرح میرے مشائخ پر آپ نے رحم و کرم کی نظر فرمائی ہے ان کے صدقے میں اس عاجز کے قلب پر بھی وہی رحم و کرم کی نظر فرمائیے۔ اس کے بعد ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ اور ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ افضل الذکر پڑھ کر ذکر شروع کرے۔

ذکر قلبی:

ذکر قلبی کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) مع جس دم یعنی سانس کو بند کر کے۔ (۲) بغیر جس دم کے، یہ دونوں قلب سے کئے جاتے ہیں۔ جس دم والے ذکر کی ہر روز چھ تسبیح

کی جاتی ہے، پانچ تسبیحات نماز پنجگانہ کے بعد اور چھٹی تسبیح ذکر جہری ختم کرنے کے بعد متصل۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو تالو سے ملا لے۔ سانس کو قلب میں بند کرے اور قلب سے کہے ”اللہ اللہ“ اگر سانس پھول جائے تو سانس کو ”ہو“ کے لفظ سے لطیفہ سر سے باہر نکالے اور لفظ ”اللہ“ کے ساتھ لطیفہ قلب میں لے جائے۔ پھر سلسلہ جاری رکھے۔

لفظ ”اللہ“ کا ذکر بغیر جس دم کے روزانہ آٹھ ہزار مرتبہ کیا جاتا ہے۔ تسبیح کے ایک دانہ کو پکڑتے وقت، چار دفعہ لفظ ”اللہ“ کہے۔ پھر چھوڑتے وقت بھی چار دفعہ کہے۔ اس طرح ایک تسبیح پر آٹھ سو دفعہ ہو جائیں گے اور دس تسبیح پر آٹھ ہزار ہو جائیں گے۔

اس ذکر کے کرتے وقت چار خیال کئے جائیں گے۔

(۱) نفس اور شیطان کو جواب دینے کا ارادہ۔ انسان کو نفس اور شیطان ابھارتے ہیں، دنیا کے تعلقات اپنی طرف کھینچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ، مومن کہتا ہے ”اللہ اللہ“ گویا ان کو جواب دیتا ہے، کہ تو مجھے نہیں چاہیے مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔

(۲) رضائے الہی کا ارادہ یعنی ذکر کرتے وقت یہ خیال کرے کہ ذکر کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ”أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ“ الخ (یہ حدیث گزر چکی ہے)

(۳) تبتل کا ارادہ، یعنی اے اللہ ساری کائنات سے منہ موڑ کر میں نے آپ کو ہی پکڑا ہے باقی ساری کائنات سے میں جدا ہوں۔

(۴) فلاح دارین کا ارادہ۔ ”وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ اللہ کا ذکر زیادہ کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

اس کے علاوہ آیت الکرسی کی ابتداء ”اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم“ کا

ونظیفہ چالیس دن تک تین سو تیرہ دفعہ اور اس کے بعد روزانہ ایک تسبیح پڑھی جائے گی۔ اس کا افضل وقت فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ہے ورنہ کسی بھی وقت پڑھا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ چوبیس گھنٹہ میں ایک سو دفعہ ”اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ إِلَيْهِ“ پڑھا جائے گا۔ حدیث شریف میں تاکید ہے کہ استغفار کرتے رہا کرو، اس وقت یہ خیال کیا جائے گا کہ یا اللہ میرے صغیرہ، کبیرہ، عمداء، خطا سب گناہ معاف فرما دیجئے اور روزانہ سو مرتبہ درود پڑھنا چاہیے۔

درود شریف کا صیغہ یہ ہے۔ ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَآلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَدَدَ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ دَائِمًا اَبَدًا.“
(تحفۃ السالکین ص ۱۷۸، ج ۱)

خدمت دین کے بنیادی ارکان:

فرمایا کہ دین کی خدمت کے بنیادی ارکان تین ہیں۔ اول یہ ہے کہ دین کی خدمت اور دینی امور آدمی کے اپنے ذاتی کام بن جائیں۔ یعنی دین کا کام اس کے حق میں اجنبی نہ رہے بلکہ آدمی اسے خاص اپنا کام سمجھ کر کرے۔

دوسرے یہ کہ اسے مخلوق سے کسی طرح کی امید اور طمع نہ ہو جو کچھ امید اور طمع ہو، صرف خالق تعالیٰ سے ہو۔ یعنی وہ اپنے تمام امور میں حق تعالیٰ ہی کو وکیل و کارساز جانے کسی مخلوق کے سامنے نہ ہاتھ پھیلائے اور نہ دل میں کوئی امید رکھے اور نہ دینی خدمت کو حصول دنیا کا ذریعہ بنائے۔

تیسرے یہ کہ حق بات کہے یعنی کلمہ حق کہنے میں کسی سے نہ ڈرے خواہ اس سے لوگ راضی ہوں یا ناراض۔ (الاشارات الحمادیہ ص ۱۰)

قلب سلیم:

فرمایا کہ اصل مطلوب یہ ہے کہ بندہ ہر وقت حق تعالیٰ کو یاد کرے۔ خواہ قلب

اور لسان دونوں سے یا کسی ایک سے اور دنیاوی علائق و روابط کچھ نہیں ہیں۔
 ”الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ“ (تمام دوست اس دن
 ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ سوائے اہل تقویٰ کے) قلب سلیم وہ ہے جس میں
 غیر اللہ کا گزرنہ ہو۔

تعلیم و تعلیم اور اخلاص:

فرمایا کہ علم حاصل کرنا مشکل ہے، تعلیم دینا اس سے مشکل ہے اور ایک چیز ان
 دونوں سے بھی دشوار ہے، وہ ہے اخلاص۔ (الاشارات ص ۱۰)

خدمت دین:

فرمایا کہ آدمی یہ کبھی نہ کہے کہ میں پڑھنے کے بعد تعلیم دوں گا بلکہ یہ کہے کہ میں
 دین کی خدمت کروں گا۔ خواہ مسجد میں جھاڑو ہی لگانا ہو۔ وبنعمة الله تتم
 الصالحات۔ (الاشارات الحمادیہ ص ۱۰)

شجرہ سلسلہ عالیہ قادریہ

جس طرح علوم ظاہری، بالخصوص علم حدیث میں اسناد کی بڑی اہمیت ہے
 - اسناد ہی کی بنیاد پر حدیث کی صحت اور اس کے ضعف و سقم کا پتہ چلتا ہے اسی لئے ہر
 محدث جب کسی حدیث کو بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ مکلف ہوتا ہے کہ جن واسطوں سے
 وہ حدیث اس تک پہنچی ہے انہیں بیان کرے پھر جب حدیث کی کتابیں مرتب اور
 مدون ہو گئیں تب یہ ضروری ہوا کہ کس استاذ سے وہ کتاب پڑھی ہے؟ صرف کتاب
 کے مطالعہ کو کبھی کافی نہیں سمجھا گیا تا وقتیکہ کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمذ نہ کیا ہو
 - علم عالم سے حاصل ہوتا ہے نہ صرف کتاب سے، محدثین کی اصطلاح میں ان علماء کو
 جنہوں نے محض کتابوں کے مطالعہ سے علم حاصل کیا ہو ”صحفی“ کہا جاتا ہے
 ایسے ارباب علم محدثین کے نزدیک چنداں اعتبار نہیں رکھتے علم میں رسوخ اور گہرائی
 پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کسی ماہر اور حاذق عالم کی صحبت اختیار کی جائے
 - تاکہ اس سے علم کا صحیح ذوق حاصل ہو جس طرح علم ظاہر میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے
 اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ تزکیہ و احسان اور تصوف و سلوک یعنی علم باطنی میں یہ
 اصول کارفرما ہے محض کتابوں سے اصلاح نفس اور تزکیہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا اس کے
 لئے ضروری ہے کہ آدمی کسی صاحب نفس قدسیہ عارف باللہ ماہر امراض نفسانی اور
 حاذق طبیب روحانی کی خدمت میں رہے اس کے حضور میں اپنے نفس و قلب کی
 اصلاح کرائے۔

جب یہ بات ہے تو یہاں بھی ضروری ہے کہ سالک راہ طریقت کے پاس بھی
 سند ہو جس کے واسطے سے اس کا تعلق مرشد اول جناب سیدنا و نبینا حضرت محمد
 ﷺ سے متصل ہوتا ہو۔ اسی لئے ہر بزرگ کا ایک سلسلہ بیعت و صحبت ہوتا ہے اسے
 ان حضرات کی اصطلاح میں شجرہ کہا جاتا ہے، شجرہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سلسلہ
 میں کیسے کیسے اور کن کن بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اور کن کن
 اکابر اولیاء اللہ کے برکات اس سلسلہ میں ہیں۔

پھر یہ سب حضرات اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے محبت رکھنا ان کا دلی

احترام کرنا، ان کی عقیدت میں سرشار ہونا خود ایک عظیم عبادت اور موجب برکات و سعادات ہے

”عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة“

(صالحین کے تذکرہ کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے)

علامہ سخاویؒ نے لکھا ہے یہ مشہور محدث حضرت سفیان بن عیینہ علیہ الرحمة کا قول ہے اور محدث علامہ ابن جوزیؒ کے حوالے سے بھی انہوں نے نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عمرو بن نجید نے حضرت ابو جعفر بن ہمدان سے پوچھا اور یہ دونوں صالحین میں سے تھے کہ میں کس نیت سے حدیث لکھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ بات تمہیں نہیں معلوم کہ ”عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة“ (صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے) انہوں نے کہا کہ یہ معلوم ہے تو انہوں نے فرمایا تب سمجھ لو! رسول اللہ ﷺ اس الصالحین ہیں۔ (المقاصد الحسنہ ۲۹۸)

اس سے معلوم ہوا کہ سلف میں یہ بات معروف تھی کہ صالحین کا ذکر موجب

رحمت ہے

تو شجرہ میں یکجا طور پر بہت سے صالحین کا ذکر ہوتا ہے ایک سالک جب عقیدت کے قلب سے اور محبت کی زبان سے ان ناموں کو لیتا ہے تو یقیناً اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اسی لئے حضرات مشائخ اپنے متوسلین کو شجرہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی برکت کے طور پر اسے پڑھا کریں۔ لیکن لوگوں نے اس مسئلہ میں غلو اختیار کیا اور شجرہ کو پروانہ مغفرت سمجھ لیا اسے قبروں میں رکھنے کا دستور بنالیا ذکر اللہ، فرائض، نوافل، اور قرآن سے غافل ہو کر شجرہ ہی کی تلاوت میں لگ گئے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا تو حضرات مشائخ اہل حق نے اس غلو کی اصلاح کی، اور شجرہ کی اصل حقیقت واضح کی، اور بجائے اس کے اپنے متوسلین کو ضروری اعمال و اذکار کی طرف متوجہ کیا۔

حضرت اقدس ہاليجوی قدس سرہ دیکھتے تھے کہ لوگ غیر ضروری چیزوں میں لگ کر ضروری امور سے غافل رہ جاتے ہیں تو اصل چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لئے

انہوں نے شجرہ وغیرہ کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جتنی عام طور پر اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔

میں نے اپنے شیخ سے شجرہ کی بابت پوچھا تو فرمایا کہ ہمارے شیخ و مرشد کے نزدیک اصل شجرہ یہ ہے کہ شیخ کی تعلیمات کی جان و دل سے تعمیل کی جائے تا ہم میرے اصرار پر بتایا کہ حضرت صاحب کے بعض متوسلین نے حضرت کی زندگی میں شجرہ شائع کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے شجرہ کا ایک پرانا نسخہ عطا فرمایا میں اس پورے شجرہ کو نقل کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کبھی توفیق بخشی تو شجرہ میں آئے ہوئے بزرگوں کے مختصر حالات تحریر کروں گا۔ ان شاء اللہ

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين

سيدنا و نبينا و مولانا محمد صلى الله عليه و سلم
نمبر ۱ الہی بحرمت سيدنا و نبينا و مولانا و شفيعنا محمد صلى الله عليه و سلم سيد الاولين
والآخريين و بحرمت ساداتنا و شيوخنا تمام كارهاے ديني و دنيوي و اخروي بآسانی
درگزران و از همه خطرات در حفظ خود دار و معرفت و محبت خود و طهارت قلبی از ماسواک
عطا فرما، آمين آمين آمين يا رب العالمين

- نمبر ۲ الہی بحرمت سيدنا علی کرم الله وجهه
نمبر ۳ الہی بحرمت خواجه حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۴ الہی بحرمت خواجه حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۵ الہی بحرمت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۶ الہی بحرمت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۷ الہی بحرمت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۸ الہی بحرمت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۹ الہی بحرمت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۱۰ الہی بحرمت عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۱۱ الہی بحرمت سيد عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۱۲ الہی بحرمت سيد ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۱۳ الہی بحرمت سيد ابو الفرح محمد بن عبد اللہ الطرسوی رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۱۴ الہی بحرمت سيد علی ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۱۵ الہی بحرمت سيد ابی سعید مبارک بن علی مخزومی رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۱۶ الہی بحرمت سيدنا و مولانا و هادي سيد محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني
رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۱۷ الہی بحرمت سيد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ

- نمبر ۱۸ الہی بحرمت صوفی صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۱۹ الہی بحرمت سيد احمد رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۲۰ الہی بحرمت سيد محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۲۱ الہی بحرمت سيد علی رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۲۲ الہی بحرمت سيد شاه مير رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۲۳ الہی بحرمت سيد شمس الدين محمد اول رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۲۴ الہی بحرمت سيد محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۲۵ الہی بحرمت سيد عبد القادر ثانی رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۲۶ الہی بحرمت سيد عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۲۷ الہی بحرمت سيد عبد القادر ثالث رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۲۸ الہی بحرمت سيد شمس الدين محمد شاه ثاني رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۲۹ الہی بحرمت سيد عبد القادر رابع رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۳۰ الہی بحرمت سيد شمس الدين محمد ثالث رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۳۱ الہی بحرمت سيد حامد شاه رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۳۲ الہی بحرمت سيد شمس الدين محمد شاه رابع رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۳۳ الہی بحرمت سيد صالح شاه رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۳۴ الہی بحرمت سيد عبد القادر خامس رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۳۵ الہی بحرمت سيد محمد بقا شهيد رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۳۶ الہی بحرمت سيد محمد راشد روضہ والے رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۳۷ الہی بحرمت سيد حسن شاه سوئی والے رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۳۸ الہی بحرمت قطب الوقت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ
نمبر ۳۹ الہی بحرمت شيخ المشايخ قطب الاقطاب مولانا ابوالحسن شاه تاج
محمود رحمۃ اللہ علیہ

نمبر ۴۰ الہی بحر متیدی و مرشدی قطب ارشاد حضرت حماد اللہ صاحب رحمۃ

اللہ علیہ

نمبر ۴۱ الہی بحر مت سیدی و مرشدی حضرت مولانا الحافظ عبدالواحد صاحب

مدظلہ العالی

بر حمتک یا ارحم الرحمین

اعجاز احمد اعظمی

نزیل جامعہ جمادیہ کراچی

میرے شیخ و مرشد

(حضرت مولانا عبدالواحد صاحب مدظلہ)

حضرت اقدس مولانا حماد اللہ صاحب قدس سرہ کا تذکرہ آپ نے اس کوتاہ قلم کے ناتمام قلم سے پڑھ لیا، جی چاہتا ہے کہ ان کے کچھ خلفاء کا تذکرہ بھی شامل کتاب ہو جاتا، تو کتاب کا حسن و جمال دوبالا ہو جاتا، لیکن افسوس راقم الحروف کو اس سلسلے میں کچھ معمولی سی بھی معلومات نہیں ہیں، کسی کسی بزرگ کا کچھ تذکرہ اپنے شیخ و مرشد سے سن رکھا ہے۔ آئندہ صفحات میں ان کا کچھ تذکرہ کروں گا۔ جی میں یہ بات جی ہوئی ہے کہ پہلے اپنے شیخ کا تذکرہ کروں۔ اگرچہ ان کے احوال ماضیہ سے مجھے زیادہ واقفیت نہیں تاہم کافی عرصہ ان کی صحبت میں گزرا ہے، اس لئے تاریخی واقعات تو نہیں البتہ مزاج و مذاق کی کچھ ناتمام جھلکیاں ان شاء اللہ پیش کر سکوں گا۔

طالب علمی سے رسمی فراغت میری شعبان ۱۳۹۰ھ مطابق ۱۹۷۰ء میں ہوئی، ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳ء میں مدرسہ دینیہ غازی پور میں مدرس مقرر ہوا، مدرسہ دینیہ کے مہتمم جناب عزیز احسن صاحب صدیقی کی زبانی ایک صاحب کا تذکرہ کبھی کبھی سنتا تھا، وہ بتاتے تھے کہ اس مدرسہ میں کبھی مشکوٰۃ شریف تک تعلیم ہوئی ہے، اسی ضلع غازی پور کے ایک گاؤں شیخ پور پلپا کے رہنے والے ایک طالب علم حافظ عبدالواحد صاحب نے اسی مدرسہ میں مشکوٰۃ شریف تک قاری عبید اللہ صاحب الہ آبادی سے تعلیم حاصل کی تھی، وہ بہت سنجیدہ، نیک و صالح اور بہترین حافظ قرآن تھے، نہایت ذہین و ذکی تھے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد پاکستان چلے گئے اور وہاں کسی سندھی پیر کی خدمت

میں پہونچ کر مجذوب سے ہو گئے ہیں، اونچی بہت اونچی لنگی باندھتے ہیں، خوب نیچا کرتا پہنتے ہیں، صرف تسبیح و مصلیٰ کے ہو کر رہ گئے ہیں، دنیا سے بیزار، آدمیوں سے متوحش! ان کے پیر صاحب چھپروں کی خانقاہ اور مدرسہ بنائے ہوئے ہیں، پیر اور مرید اور طلبہ و اساتذہ سب چھپروں میں رہتے ہیں، خیال یہ ہوتا تھا کہ تارک الدنیا قسم کے کوئی پیر ہوں گے، معلوم نہیں اہل حق میں ہیں یا راہ حق سے کچھ منحرف ہوں گے، سندھی پیروں کے بارے میں کچھ اچھا تاثر ذہن میں نہ تھا، کچھ رسمی پیروں کا، کچھ بدعتی پیروں کا تصور تھا، یہ ذکر بھی کبھی ہوتا، اور ذہن میں کوئی نقش نہیں بن پاتا تھا۔

۱۴۰۰ء مطابق ۱۹۸۰ء میں بعض ناخوشگوار تجربوں کے بعد جن سے میرے دل کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی، مجھے جستجو ہوئی کہ کوئی بزرگ اللہ والا ایسا ملے، جس کے قدموں پر جبین عقیدت خم کر کے اسی کے آستان کا ہو رہوں، میرے ارد گرد دور و نزدیک متعدد بزرگ تھے، جن سے مجھے عقیدت بھی بہت تھی، ان حضرات کی خدمت میں کبھی کبھی پہونچتا بھی رہتا تھا، وہ حضرات اپنی کریمانہ طبیعت اور بزرگانہ مزاج کی وجہ سے بہت شفقت و عنایت بھی فرماتے تھے، مگر اللہ جانے کیا بات تھی، میں اب بھی سوچتا ہوں تو کوئی جواب اس کا سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے ان حضرات سے باوجود ان کے کمال کے اور باوجودیکہ مجھے ان سے عقیدت بھی بہت تھی کبھی ان سے بیعت و ارادت کی درخواست تو کجا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا کہ ان سے بیعت ہو جاؤں۔ بس ایک نامعلوم سی جستجو تھی کس کو ڈھونڈتا تھا۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا جس بزرگ کی خبر ملتی دوڑ کر ان کی خدمت میں پہونچتا مگر اپنی طرف سے محبت و عقیدت لے کر جاتا، ادھر سے شفقت و عنایت لے کر لوٹتا مگر یہ خیال دل سے محو سا رہتا کہ بیعت ہو کر اسی آستانہ پر جم جاؤں۔

میں اسے محسوس کرتا تھا اپنی حرماں نصیبی پر رونا آتا تھا، اپنی ماضی کی خطاؤں اور حال کے گناہوں کو یاد کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کی جانب سے مجھے میرے گناہوں کی شاید سزا ہے کہ کسی آستانے سے ایسی مناسبت نہیں ہوتی کہ وہیں خیمہ گاڑ دوں، اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا تھا، مدتوں استخارہ کرتا رہا، ہمت ہار چکا تھا، کہیں تلاش کا حوصلہ باقی

نہیں رہ گیا تھا، دعا کرتا تھا کہ اے اللہ! جس طرح جسمانی روزی آپ بغیر میری کسی کلفت کے مسلسل بھیج رہے ہیں، مجھے روزی کیلئے دوڑنا نہیں پڑتا، روزی کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، وہ خود ہی وقت و وقت پر آپ کی طرف سے آتی رہتی ہے، ایسے ہی روحانی غذا کا سامان بھی یہیں بیٹھے بٹھائے کر دیجئے، تقریباً برس دن اس دعا اور اس استخارہ پر گزر گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ دہلی کے ایک بہت بابرکت اور مشہور بزرگ، حضرت شاہ غلام علی صاحب نور اللہ مرقدہ خلیفہ و جانشین حضرت مرزا مظہر جانجاناں شہید قدس سرہ کے ملفوظات کا مجموعہ ”درالمعارف“ (بزبان فارسی) دستیاب ہوا، بہت دلاویز، بہت پرسوز، درد محبت سے لبریز، شریعت و طریقت کی دلنشین تشریحات کا مرقع، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیدار کرنے والا، شریعت کی عظمت کا آئینہ دار، طریقت کا بہترین رہنما، اس مجموعہ ملفوظات کو میں نے پڑھا، بار بار پڑھا، دل بہت تڑپا، آنکھیں جھل جھل برسیں، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، اسی وقت اپنی محرومی کا احساس تیز تر ہوا کہ کاش کوئی مرد خدا ملتا، اور اس کی قدموں کی دھول بن کر میں رہتا۔

اس کتاب میں حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے ایک جگہ ہم جیسے تہی داستان قسمت کی اشک شوئی اور چارہ جوئی کا ایک نسخہ تحریر فرمایا ہے، بات تو ذرا لمبی ہو جائے گی، مگر کیا کروں۔

لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم

مرتب ملفوظات حضرت شاہ رووف احمد صاحب لکھتے ہیں، ترجمہ و تلخیص پر اکتفا کرتا ہوں۔

اور اس کے بعد ”نسبت اویسییت“ کا ذکر چل پڑا، حضرت والا نے فرمایا کہ جو شخص پیغمبر خدا ﷺ یا کسی اور بزرگ سے ”نسبت اویسییت“ کا خواہاں ہے، اسے چاہئے کہ ہر روز تنہائی میں دو رکعت نماز ادا کرے، اور اس بزرگ کے واسطے فاتحہ پڑھ کر (یعنی ایصال ثواب کر کے) اس بزرگ کی روح کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، چند روز میں یہ نسبت شریف

ظہور کرے گی۔“

یابعد نماز عشاء اپنے تصور میں رسول اللہ ﷺ کے دستہائے مبارک اپنے ہاتھ میں تمام کر بیعت کرے اور کہے اے اللہ کے رسول! میں نے پانچ باتوں پر آپ کے دست مبارک پر بیعت کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پر، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، رمضان کے روزے پر اور حج بیت اللہ پر اگر اس کی استطاعت نصیب ہوگی، یہی عمل ہر شب کرے۔

در المعارف ص ۸۷

نسبت اویسیت کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ظاہری وسائط کے کسی بزرگ کی روحانیت سے سالک کو فیض حاصل ہو، یہ نسبت حضرت اولیس قرنی علیہ الرحمہ کے نام سے وابستہ ہے، حضرت اولیس قرنی علیہ الرحمہ کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غائبانہ روحانی نسبت قائم تھی، ایسے ہی کسی کو کسی بزرگ سے غائبانہ نسبت بغیر ظاہری واسطوں کے حاصل ہوتی ہے تو اسے ”اویسیت“ کہتے ہیں۔

کسی بزرگ کی روح کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض ان کے بزرگ کی روحانیت کے واسطے سے آرہا ہے۔ اس تصور میں نہ ان بزرگ کو حاضر و ناظر ماننا ہے، نہ انہیں معبود و مقصود جاننا ہے، جس طرح استاذ اور شیخ کے واسطے سے فیضان الہی شاگرد اور سالک کے قلب پر اترتا ہے، وہی صورت یہاں بھی ہے، فیضان الہی انہیں واسطوں سے اترتا ہے۔ اگر آدمی انہیں واسطوں کو مقصود و معبود بنا لے تو شرک ہے، اور اگر ان کو ان کی حد پر رکھے تو سید فوائد ان سے متعلق ہیں۔

حضرت شاہ صاحب نے اویسیت کا پہلا طریقہ جو بتایا ہے، اس سے میں نے اپنی طبیعت میں مناسبت نہیں پائی تو میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا لیکن اپنے قلب و باطن بلکہ ظاہر کی بھی گندگی کی وجہ سے اس کی ہمت تو نہ کر سکا کہ غائبانہ رسول اقدس

ﷺ کے دست مبارک پر بیعت ہوں، قلب تہرجاتا تھا کہ ان ظاہری و باطنی نجاستوں کے ساتھ تصور میں ہی سہی، کس طرح آپ کے دست اقدس کو تھاموں، مجھے یہ آسان معلوم ہوا کہ ان کے کسی امتی کے ہاتھ پر غائبانہ بیعت ہوں۔ چاروں مشائخ سلسلہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی اور حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی علیہ الرحمہ والرضوان میں قلب کا رجحان اور عقیدت کا والہانہ پن سب سے زیادہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے پاتا تھا، ان کی تصانیف میں فتوح الغیب اور مواظبات الخ الربانی کا ابتداء میں بکثرت مطالعہ کیا تھا، ان سے خاص تعلق دل کو ہمیشہ محسوس ہوتا رہا، میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تصور میں انہیں کے دست اقدس پر بیعت ہوتا رہا، مجھے کچھ ادراک نہیں ہوتا تھا کہ اس کا کیا اثر مرتب ہو رہا ہے، یہ سلسلہ تقریباً چھ ماہ تک مسلسل جاری رہا۔

ایک روز اچانک بغیر کسی وہم و گمان کے مدرسہ دینیہ غازی پور کے مہتمم جناب عزیز الحسن صاحب صدیقی نے نہایت مسرت کے لہجے میں خوش خبری سنائی کہ وہ حافظ عبدالواحد صاحب جنھوں نے یہاں مشکوٰۃ تک تعلیم حاصل کی تھی اور پاکستان پہنچ کر ایک سندھی پیر سے مرید ہو گئے تھے، تشریف لائے ہیں، ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک بزرگ پستہ قد، ہلکے بدن کے، ادھیڑ عمر کے، سر پر سیاہ صافہ باندھے لمبا گھیردار کرتا پہنے، نصف ساق تک لنگی باندھے، چہرہ نور سے معمور، نگاہیں جھکی ہوئی، مسکینوں جیسی رفتار سے چلتے ہوئے کمرے میں سلام کر کے داخل ہوئے، میں مصافحہ کیلئے کھڑا ہوا، عزیز صاحب نے اشاروں میں بتایا کہ یہی ہیں، اور انہیں بھی اشاروں ہی میں میرے متعلق کچھ بتایا، ان بزرگ نے مجھے سینے سے لپٹایا، ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو برس پڑے۔

دل نے گواہی دی کہ یہ بزرگ صاحب نسبت ہیں، ان کا سینہ و قلب معرفت کی آگ سے دہک رہا تھا، باتیں شروع ہوئیں تو لفظ لفظ سے تواضع اور بے نفسی کا ظہور ہو رہا تھا۔ فنایت، خود شکنی ہر ہر ادا سے ظاہر ہو رہی تھی، میں نے اسی مجلس میں پوچھ لیا کہ

حضرت آپ کا سلسلہ طریقت کیا ہے؟ انھوں نے بتایا کہ میرا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے، پھر اپنے شیخ حضرت مولانا حماد اللہ صاحب ہاليجوی کے احوال سنائے، ان کے آگے کا سلسلہ مجھے پہلے سے معلوم تھا۔

حضرت سے دل کو بڑا انس محسوس ہوا، دو ماہ کا قیام غازیپور میں رہا، غازیپور شہر سے کچھ فاصلے پر ان کا آبائی گاؤں شیخ پور ہے، زیادہ تر قیام وہیں رہا، اس مدت میں زیادہ تر ان کے ساتھ رہا۔ ان کی جلوت و خلوت دیکھتا رہا، ان سے بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرتا رہا، ان کے احوال دریافت کرتا رہا، مجھے اس وقت رہ رہ کر خیال آتا رہا کہ میں چھ ماہ سے مسلسل سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے عالم تصور میں بیعت کر رہا ہوں، کہیں اللہ کی طرف سے اسی قبولیت کا اظہار تو نہیں ہے؟ بعض تجربات کی وجہ طبیعت عجلت پر مائل نہ تھی۔ دو ماہ خوب دیکھا بھالا، بہت مناسبت محسوس ہوئی۔ اس سفر میں میں نے بیعت نہیں کی، مگر دل کا مرکز مناسبت متعین ہو گیا۔ دوسرے سال حضرت کا دوسرا سفر ہوا اور میں دامن شیخ سے وابستہ ہو گیا۔

از برائے سجدہ کردن آستانے یافتم سرزمینے بود منظور آسمانے یافتم
جائے ولادت :- حضرت مولانا کا آبائی وطن ضلع غازیپور میں ایک گاؤں ہے جس کا نام شیخ پور ہے، غازیپور کی تحصیل سید پور سے بجانب مشرق، غازیپور شہر جانے کیلئے دو سڑکیں ہیں۔ ایک شاہراہ عام ہے، جو سید پور کے بعد نندگن ہوئی غازیپور تک پہنچتی، یہ بنارس غازیپور کا معروف روڈ ہے، دوسری سڑک جو نسبتاً خستہ اور کمزور ہے، سید پور سے دو کلومیٹر پورب آکر دائیں جانب مڑ جاتی ہے، یہ راستہ بھی غازیپور تک آتا ہے، یہ غازیپور کچہری کے پاس نکلتا ہے، اسی سڑک کے کنارے سید پور سے پندرہ سولہ کلومیٹر کے فاصلے پر شیخ پور گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں مسلمانوں کی آبادی ہے، حضرت کا وطن اور جائے پیدائش یہی ہے، سنہ پیدائش متعین طور سے معلوم نہیں مگر اندازہ ہے کہ ۱۹۲۹ء کے لگ بھگ آپ کی ولادت ہوئی ہوگی۔ والد اس زمانے میں ریلوے میں ملازم تھے، ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، قرآن کریم کہاں حفظ کیا، اس کا علم نہیں ہو

سکا۔ ہندوستان پاکستان میں باوجود پڑوس ہونے کے اتنی دوری ہے کہ معلومات کے ذرائع مفقود ہیں۔ اس وقت غازیپور میں مدرسہ دینیہ علمائے فن کا مرکز تھا۔ عربی تعلیم اسی مدرسہ میں حاصل کی، وہاں ان کے خاص استاذ الہ آباد کے رہنے والے ایک بزرگ حضرت مولانا قاری عبید اللہ صاحب تھے۔

بعد میں حضرت قاری صاحب مدرسہ دینیہ سے یوسف پور چلے گئے تھے، تو حضرت مولانا بھی ان کے ساتھ یوسف پور چلے گئے، اور ان سے پڑھتے رہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ عربی پڑھنے والا اکیلا شاگرد اور قاری صاحب اکیلے استاذ، وقت کی کوئی قید نہ تھی، جب بھی موقع ملتا، تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا، بے تکلفی بھی بہت تھی، کبھی استاذ کھانا پکاتے، طالب علم ہاتھ بٹاتے اور دونوں مل کر روکھا پھیکا کھا لیا کرتے، اکثر یہ سعادت طالب علم کے حصے میں آتی، اس طرح ایک طالب علم نے ایک استاذ کا ہو کر دورہ حدیث کے پہلے کی سب کتابیں محنت سے پڑھ ڈالیں، پھر استاذ کے حکم سے مولانا دیوبند چلے گئے، یہ ۱۹۴۹ء کا زمانہ تھا، ایک سال دارالعلوم دیوبند میں رہ کر حدیث کی تعلیم مکمل کی، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ شیخ الحدیث تھے، مولانا کا شمار دیوبند میں ممتاز طالب علموں میں تھا، چنانچہ سالانہ امتحانات میں حضرت اقدس کو امتیازی نمبر حاصل ہوئے۔

حضرت کا سن فراغت ۱۹۵۰ء ہے، ۱۹۵۴ء میں پاکستان تشریف لے گئے، وہاں ان کے بڑے بھائی جناب عاشق علی صاحب مرحوم پہلے سے موجود تھے، کراچی میں ان کی سکونت تھی، مولانا نے بھی وہیں سکونت اختیار کی، پھر تلاش مرشد میں ہانچی شریف نکل گئے، حضرت مولانا حماد اللہ صاحب ہاليجوی قدس سرہ کے حالات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے یہاں زندگی بہت سادہ، کھانا سادہ، اتنا سادہ کہ ہمارے دور کے متوسط گھرانوں میں اس کا تصور بھی مشکل ہے، آج کل کے لوگوں کیلئے اور کوئی مجاہدہ نہ ہو تو یہی مجاہدہ سخت ترین مجاہدہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شہر کے رہنے والے، چپٹے، مسالے والے کھانوں کے عادی، ہانچی شریف میں خانقاہ کا کھانا چند روز کھاتے تو منہ سے

پانی چھوٹے لگتا، لیکن یہ خانقاہ کی محبت تھی، ان کے جذبات باطن کی کشش تھی کہ ہفتوں بلکہ مہینوں اسی سادگی میں مست رہتے تھے، نام خدا کی حلاوت وہی تھی کہ ہر حلاوت ولذت سے بے نیاز کر رکھا تھا، وہاں کا کھانا کیا تھا، آپ حضرت ہاليجوی قدس سرہ کے حالات میں پڑھ آئے ہیں، پھر سن لیجئے کہ آج دور قحش میں یہ ایک نامانوس سی حکایت معلوم ہوتی ہے۔

حضرت کے یہاں بازار کی بنی ہوئی چیز ”شجر ممنوعہ“ تھی نہ مٹھائی اور نہ کوئی اور چیز! خانقاہ میں اگر کوئی شخص بازار کی پکی اور بنی چیز لاتا تو آپ اسے قبول نہ کرتے اور نہ فقرائے خانقاہ میں کسی کو کھانے کی اجازت دیتے، جو کچھ نان نمک ہوتا، وہیں حضرت کے گھر تیار ہوتا، پکانے والے بھی سب ذاکر و شافع، صاحب تقویٰ و طہارت، اور کھانے والے بھی پاک صاف قلب و زبان والے باطنی احوال میں خود بخود ترقی ہوتی چلی جاتی، اوہام و خیالات اور ہجوم و ساوس کا تو شاید وہاں گزر بھی نہ تھا۔ پیر خانقاہ کی شخصیت اتنی طاقت ور تھی، کہ غمی اور بے استعداد سا لک بھی، نور معرفت سے منور ہو جاتا تھا۔

حضرت نے جب مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو اپنا سب کچھ دیدیا، ایک عالم خود فراموشی کا آپ پر طاری ہو گیا، کھانے کپڑے مکان اور سامان معیشت کا ہوش نہ رہا، دن رات ذکر الہی کی محویت رہتی تھی، اعزہ و اقرباء کو افسوس ہوتا تھا کہ اتنا پڑھا لکھا عالم و فاضل نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کہ دیوانہ سا ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کیا خبر کہ یہ دیوانگی کتنی مبارک تھی، ہزاروں فرزانگیاں اس پر قربان!

سالمک جب اللہ کی محبت و اطاعت کی یہ راہ طے کرتا ہے، اور مردانہ وار دنیا اور حب دنیا سے منھ موڑتا ہے، تو اس پر عجیب عجیب حالات کا ورود ہوتا ہے، یہ راہ غیب کی راہ ہے، شہود سے برکنار ہو کر گزرتی ہے، محبت، محبوب حقیقی کی جستجو میں نکلتا ہے، مگر وہ ایسا غیب بلکہ غیب الغیب ہے کہ اس کے آثار و مظاہر گو ہر جگہ اور ہرقت نمایاں ہیں، مگر وہ خود اللہ کی پناہ! جتنا اسکی جستجو میں آگے بڑھے غیب اور گہرا ہوتا جاتا ہے، اور غیب جتنا گہرا ہوتا جاتا، ایمان بالغیب کی شان بلند ہوتی جاتی ہے، اس وقت حیرت مسلسل میں پڑ جاتا ہے

۔ پھر اتنا ہی احساس باقی رہتا ہے جس کو کسی عارف نے بیان کیا ہے۔

دور بینان بارگاہ الست غیر ازیں پے نہ بردہ اند کہ ہست
جو لوگ در بار الہی میں بہت دور تک نظر رکھتے ہیں، ان کے علم و ادراک کی حد بس یہیں تک ہے کہ، وہ موجود ہے، اس کے آگے وہ بھی سرنگوں ہیں، اور اس منزل حیرت تک پہنچنے میں بھی ایک طویل مسافت طے کرنی پڑتی، شیخ کامل ہوتا ہے، تو راستے کی تمام گھاٹیوں کو پار کر دیتا ہے۔

حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت والا سے تعلق ہونے کے بعد ان کی برکت سے عرصہ تک ذوق و شوق کی عجیب و غریب کیفیات رہیں، ہر وقت ایک سرشاری اور سرور کی کیفیت رہا کرتی تھی۔ لیکن اچانک جو کیفیت بدلی ہے تو سارا ذوق و شوق کا فور، عجیب سی مہجوری کی کیفیت پیدا ہو گئی، ذکر و شغل کا سارا لطف جاتا رہا، طبیعت پریشان ہو گئی، اسی پریشانی میں خانقاہ شریف میں حاضری ہوئی، خدمت اقدس میں پہنچ کر بھی وہی افسردگی اور بے کیفی چھائی رہی۔ دل اپنے آپ میں نہ تھا، اسی بے قراری میں میں نے حضرت کے پاؤں پر ہاتھ مار کر کہا کہ آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ آپ میرے پیر نہ میں آپ کا مرید! حضرت نے نہایت سکون اور وقار سے جواب دیا۔

! حال راز و ال، مقام رادوام

یعنی یہ تو حال ہے، حال چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ راسخ ہو کر مقام بن جاتا ہے، تو دائم رہتا ہے، ابھی تکوین ہے، بعد میں تمکین حاصل ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس جواب سے تسلی نہیں ہوئی، وہی بے چینی رہی، کچھ دنوں کے بعد میں نے اسی گستاخانہ انداز میں ہاتھ مار کر کہا کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، نہ آپ میرے پیر، نہ میں آپ کا مرید، یہ سن کر حضرت پر ایک کیفیت طاری ہوئی، حضرت ہمیشہ مجھ سے اردو میں بات کرتے تھے، مگر آج سندھی زبان میں ارشاد فرمایا: پُتہ مخلوق ساں تعلق چھٹ، خالق ساں تعلق کر

بیٹا! مخلوق سے تعلق توڑ، خالق سے تعلق جوڑ، بس اتنا سننا تھا کہ ساری بے قراری

کا فور ہوگئی، اور طبیعت ٹھہر گئی۔

ایک مقام سخت آیا تھا، مگر شیخ کی توجہ و کرم سے یہ گھائی پار ہوگئی۔
شیخ نے تکمیل سلوک کے بعد بیعت کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت اقدس
۱۹۵۴ء میں کراچی تشریف لے گئے۔ ۱۹۶۱ء میں شیخ کا انتقال ہوا۔ اس چھ سات سال
کے عرصہ میں حضرت اقدس بکثرت شیخ کی صحبت میں رہے، اور اجازت سے سرفراز
ہوئے۔

حضرت اقدس سے اس حقیر کو غالباً ۱۴۰۲ھ مطابق ۱۹۸۲ء میں شرف ملاقات
حاصل ہوا، غازی پور میں دو ماہ قیام رہا۔ سفر حضر، جلوت خلوت میں بکثرت ساتھ رہا۔
سب سے پہلی جو بات دل میں بیٹھی وہ حضرت کی رقت قلب اور بات بات پر آنسوؤں کا
چھلک پڑنا تھا۔ اللہ کا ذکر آیا اور آنکھیں برس پڑیں، رسول اللہ ﷺ کا تذکرہ آیا اور دل
بیتاب ہوا، اور یہ بے تابی آنکھوں کی راہ سے بہنے لگی۔ قرآن کریم کی تلاوت میں، نماز
کے اندر رونے، اور گریہ و زاری کے تذکرے بزرگوں کے حالات میں پڑھے تو بہت
تھے لیکن مشاہدہ بہت کم ہوا تھا، یہ حسرت، حضرت کو دیکھنے کے بعد پوری ہوئی، میں نے
کراچی کے معمولات میں دیکھا کہ حضرت بعد نماز فجر بیٹھ جاتے تھے، اور قرآن کی
تلاوت زبانی حفظ سے شروع فرماتے، ایک دو صاحب قرآن شریف کھول کر سنتے،
قرآن کی تلاوت جاری ہے، اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آواز قدرے متاثر ہو رہی
ہے، کبھی اچھی خاصی گھٹ جاتی ہے، مگر نہ تلاوت کا تسلسل ٹوٹتا ہے، نہ آنکھوں کی روانی
میں فرق آتا ہے۔ سننے والے بھی رونے لگتے دو دو تین تین پارے سناتے اور روتے
رہتے، مجھے رہ رہ کر قرآن کریم کی آیت یاد آتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ واذا
سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من
الحق يقولون ربنا آمنا فاكبتنا من الشاهدين (سورہ مائدہ) جب وہ لوگ اس
کلام کو جو رسول پر اتارا گیا ہے، سنتے ہیں تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہو کہ آنسوؤں سے
بہہ پڑتی ہیں، کیونکہ انھوں نے حق کو پہچان لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار

ہم ایمان لائے ہم کو گواہوں میں لکھ لیجئے۔

رسول اللہ ﷺ کے احوال مبارکہ میں بار بار یہ بات پڑھنے میں آتی ہے کہ قرآن
پڑھتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ایک امتی کی آنکھوں کو اس
طرح بہتے دیکھ کر رسول اکرم ﷺ کی یاد بے ساختہ دل کو تڑپا جاتی تھی۔

ایک بار میں اور میرے مرحوم دوست حضرت حاجی عبدالرحمن صاحب خیر آبادی
علیہ الرحمۃ شیخ کی خدمت میں ان کے گاؤں شیخ پور میں حاضر تھے، حاجی صاحب مرحوم بھی
بڑے صاحب دل انسان تھے، حضرت کی ایک ایک کیفیت سے متاثر ہوتے تھے، رات
کا قیام وہیں تھا، صبح کو حضرت فجر کی نماز ہم لوگوں کے شدید اصرار پر پڑھانے کیلئے
تیار ہوئے۔ غالباً دوسری رکعت میں سورہ قیامہ کی تلاوت فرمائی، پہلی رکعت میں آواز
بھرائی شروع ہوگئی، اور مقتدیوں کے دل سینے میں دھڑکنے لگے تھے، دوسری رکعت میں
سورہ قیامہ کی تلاوت شروع کی تو تھوڑی دیر میں ہچکی بندھنے لگی اور جب کلا بل
تحبون العاجلة پر پہنچے آواز بے قابو ہوگئی، اور سارے مقتدی رو پڑے، اس نماز
میں ایسی حلاوت اور یکسوئی حاصل ہوئی کہ مدتوں اس کی یاد، دل میں لطف پیدا کرتی
رہی، حاجی صاحب مرحوم اخیر اخیر تک اس دن کے کیف و حلاوت کا ذکر کرتے رہے۔

۱۹۹۷ء میں میری حاضری حضرت اقدس کی خدمت میں کراچی میں
ہوئی، اس وقت یکسوئی کے ساتھ معیت و صحبت کی سعادت نصیب ہوئی، وہاں یہ رنگ
اور نمایاں دیکھا، نماز فجر کی تلاوت میں بار بار آواز بھراتی، اور مقتدیوں کی حالت دگرگوں
ہوتی۔

دوسری بات جو حضرت اقدس کے معمولات زندگی میں بہت نمایاں ہے، وہ تو واضح
و فروتنی ہے، یہ صفت حضرت کی ذات میں اس درجہ نمایاں ہے کہ ہر شخص بیک ملاقات ہی
اسے محسوس کر لیتا ہے، فنایت، کسر نفسی اپنے کو مٹائے رکھنے کا وہ جذبہ ہے کہ بس! میں نے
دیکھا، ہیکہ ہر ایک کی خدمت اس بے تکلفی سے کر دیتے ہیں جیسے یہی ان کا کام ہے، اور

یہی انہیں کرنا چاہئے، میں نے بار بار دیکھا ہے کہ کسی کو پانی کی حاجت ہوئی، اور حضرت بے تکلف خادموں کی طرح پانی لے کر پیش کر رہے ہیں، مہمانوں کیلئے بستر بچھا رہے ہیں، چارپائی اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، میں جن دنوں حضرت کی خدمت میں کراچی میں تھا، جامعہ حمادیہ کے مہمان خانہ میں قیام تھا، میرے ساتھ اس وقت کے طالب علم اور اس وقت کے مدیر ماہنامہ ضیاء الاسلام شیخ پور عزیز مملووی حافظ ضیاء الحق سلمہ تھے، حضرت نے بڑا اہتمام ہم دونوں کا کیا تھا، ہم لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوتے۔ حضرت تشریف لاتے اور بے تکلف بستر سے نیچے طالب علموں کی طرح دوزانو بیٹھ جاتے، ہم لوگوں کی درخواست اور اصرار کے باوجود اس جگہ نہ بیٹھتے جو کسی بڑے کے شایان شان ہوتی ہے۔

ان دنوں میں ان کے شیخ و مرشد حضرت مولانا حماد اللہ صاحب ہاليجوی قدس سرہ کے حالات لکھ رہا تھا۔ میں حضرت کے صاحبزادے مولانا مفتی عاصم عبداللہ کی درس گاہ میں تپائیوں کے درمیان بیٹھا لکھتا ہوتا، حضرت تشریف لاتے تو تپائیوں کے اندر نہ تشریف لاتے باہر ہی طالب علموں کی ہیئت میں بیٹھ جاتے، اور مجھے اپنی جگہ سے ہلنے نہ دیتے۔

شیخ پور کے دوران قیام کچھ لوگوں نے ایک گاؤں چلنے کی دعوت دی، وہ گاؤں شیخ پور سے قدرے فاصلے پر ہے، میں موجود تھا، داعی میرے طالب علموں میں تھے، میں نے ان کو ہدایت کی کہ موٹر سائیکل لیتے آئیں۔ اس پر حضرت بآسانی وہاں پہنچ جائیں، انھوں نے بات مان لی اور وعدہ کیا کہ موٹر سائیکل لے کر آؤں گا، مگر جانے کا وقت آیا تو دیکھا کہ ایک سائیکل ٹھیلے لے کر آئے جو سواریاں نہیں بلکہ سامان ڈھونے کیلئے استعمال ہوتا ہے، میں نے ان سے مواخذہ کیا، تو وہ کچھ بے تکے عذر کرنے لگے، مجھے بہت رنج ہوا کہ ان لوگوں کو بزرگوں کی ذرا بھی قدر نہیں، اگر ذرا فکر کئے ہوئے تو موٹر سائیکل نہ سہی رکشہ مل جاتا، میں نے انہیں ڈانٹا اور کہہ دیا کہ حضرت ٹھیلے پر نہیں بیٹھیں گے، میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ موٹر سائیکل لاؤ اس وقت موٹر سائیکلیں اتنی عام نہیں تھیں۔ جتنی اب ہیں، تھوڑی محنت کے بعد ایک موٹر سائیکل مل گئی۔ میرے

زجر و توبیخ سے داعی متاثر تھے، حضرت بہت لجاجت اور عاجزی سے مجھ سے کہنے لگے کہ میں اسی ٹھیلے پر جاؤں گا، وہ اس بے تکلفی سے اس پر بیٹھنے کیلئے تیار تھے، جیسے یہ کوئی بہت عمدہ سواری ہو، بات سن کر میں سناٹے میں آ گیا، میں نے کوشش کی موٹر سائیکل جلد آجائے، میں کسی طرح انہیں ٹھیلے پر بیٹھنے سے روکتا رہا، بارے موٹر سائیکل آئی، اب حضرت مصر ہیں کہ آپ اس پر بیٹھنے میں ٹھیلے سے جاتا ہوں، میں نے بغض ہو کر حضرت کو موٹر سائیکل پر بٹھایا، حضرت تشریف لے گئے، ٹھیلے پر دوسرے احباب بیٹھے۔

یہی حال کراچی میں تھا۔ حضرت جس محلے میں پہلے رہتے تھے، اور وہاں کی مسجد میں ابتداء سے امامت فرماتے ہیں، وہ مدرسے سے خاصے فاصلے پر ہے جب تک طاقت رہی، مدرسہ سے پیدل ہی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب بڑھاپے میں گاڑی پر تشریف لے جاتے ہیں تو اپنے لئے انھوں نے ایسی گاڑی کا انتخاب کیا ہے جو سب گاڑیوں میں کمتر ہے۔ یہ خاکسار بھی حضرت کے ہمراہ اسی گاڑی سے آتا جاتا تھا، حضرت نے ہمیشہ باصرار اپنے اس حقیر مرید کو گاڑی میں ممتاز جگہ پر بیٹھایا۔ اور خود کسی طرف بیٹھ جاتے، اس میں میری تدبیر اور کسی اصرار کو کامیابی نہ ملی۔

حضرت جامعہ حمادیہ کراچی کے بانی و مہتمم ہیں لیکن دفتر اہتمام میں کارکنان اہتمام اور نائب کی نشستگاہیں تو متعین ہیں مگر خود حضرت کیلئے کوئی متعین جگہ نہیں ہے، لوگوں نے ایک نشستگاہ حضرت کیلئے بنائی ضرور ہے، مگر وہاں جب تک میں رہا، حضرت کبھی بیٹھے نہیں، مدرسے کے کاغذات اور کچھ کتابیں منتشر رکھی ہوئی تھیں۔ خود حضرت کا حال یہ تھا کہ کسی عام جگہ پر بیٹھ جاتے اور دفتر بھی کراچی کے عام مدرسوں کے برخلاف نہایت سادہ اور بغیر کسی آرائش و زیبائش کے ہے۔

حضرت کی خدمت میں رہ کر ایک بات کا احساس بڑی شدت سے ہوتا رہا، وہ یہ کہ حضرت کے قلب مبارک میں ذات خداوندی کا ہمہ وقت استحضار رہتا ہے، عام طور سے لوگ بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، حضرت سے جب کوئی درخواست کرتا تو فوراً نہایت خشوع اور خضوع سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ایسا ایک

ہی مجلس میں بار بار ہوتا ہے، مگر حضرت کے چہرے پر کسی طرح کا ملال نہیں محسوس ہوتا۔ جتنی مرتبہ بھی دعا کیلئے ہاتھ اٹھاتے، ایسا محسوس ہوتا، جیسے سراپا دربار الہی میں حاضر ہوں۔

حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ کے ایک بزرگ خلیفہ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی (نائینا) علیہ الرحمہ کا حضرت مولانا اکثر تذکرہ فرماتے، حضرت قاری صاحب فن تجوید و قرأت کے امام و مجتہد تھے ”عنایات رحمانی“ ان کی مشہور و مفید تالیف ہے، حضرت مولانا نے ان کا ایک حال بیان فرمایا، جس سے انداز ہوتا ہے کہ ان کے قلب میں ذات الہی کا کس قدر استحضار تھا، اور اس دربار سے ان کا کیسا والہانہ لگاؤ تھا، فرمایا کہ ایک روز دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد دعا کیلئے حضرت قاری صاحب نے ہاتھ اٹھایا، اور مسلسل حضور الہی میں مناجات کرتے رہے، اور یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ جب ظہر کی اذان شروع ہوئی تب منہ پر ہاتھ پھیرا۔

اتنی دیر تک دعا میں ہاتھ اٹھا کر مشغول رہنا دلیل ہے اس بات کی کہ قلب کلیۃً اسی دربار میں حاضر تھا، یہ کیفیت حضرت اقدس نے حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں بیان کی، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت مولانا ”حدیث دیگران“ کے ضمن میں اپنا حال بیان فرما رہے ہیں۔

اس خاص انابت و استحضار کے ساتھ موقع موقع پر حضرت کی ذہانت و ظرافت بھی جلوہ گر ہوتی رہتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انداز اس ذہانت و ظرافت کے امتزاج سے اس قدر پیارا ہوتا ہے کہ آدمی قربان ہو کر رہ جائے۔

ایک صاحب بوڑھے داڑھی مونچھ صاف حضرت کی خدمت میں اپنے پوتے کو گود میں لئے ہوئے حاضر ہوئے کہ حضرت اسے دم کر دیجئے، حضرت دم کرنے لگے بے زبان بچہ اپنے دادا کے منہ پر ہاتھ مارتے ہوئے کچھ غوں غاں کر رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اب ہم آگئے ہیں سیٹ خالی کیجئے اور جانے کی تیاری کیجئے، داڑھی رکھ لیجئے۔ اب وہاں آخرت کے لحاظ سے رہئے، وہ

صاحب بہت متاثر ہوئے اور وعدہ کیا کہ اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا۔

ایک صاحب نے حضرت سے سوال کیا کہ مجھے تلاوت قرآن سے بہت شغف ہے، اگر میں سارے ذکر واذکار کو چھوڑ کر تلاوت قرآن پر ہی اکتفا کروں تو کیا حرج ہے؟ حضرت نے بے ساختہ فرمایا کہ اگر آپ کہیں کہ میں تمام غذاؤں کو چھوڑ کر صرف کھی کھایا کروں تو کیا حرج ہے؟ اس پر حکیم اور ڈاکٹر کا جواب کیا ہوگا۔ بس وہ خاموش ہو گئے۔

حضرت کا جواب بڑا حکیمانہ تھا، قرآن کی تلاوت کا مرتبہ بے شک بہت عظیم ہے۔ لیکن انسانی احوال کے اعتبار سے دوسرے اذکار و اوراد کی بھی بڑی اہمیت ہے، قرآن کریم کے حق تلاوت کی ادائیگی کا راستہ بھی انہیں اور اذکار سے ہموار ہوتا ہے، اس لئے محض تلاوت کی بات ہے تو بظاہر بہت خوشنما، مگر افادیت مکمل نہ ہوگی، جب تک دوسرے اوراد و اذکار معمول میں نہ ہوں، حضرت کے جواب میں قرآن کی عظمت بھی پورے طور پر نمایاں اور دوسرے اذکار کی اہمیت بھی واضح ہے۔

حضرت اقدس پر رسول کریم ﷺ کی صفت رحمۃ اللعالمینیت کا پرتو معلوم ہوتا ہے، مہربانی و شفقت کا برتاؤ ہر شخص کے ساتھ اس درجہ ہے، کہ کسی کی ادنیٰ تکلیف سے بے چین ہو جاتے ہیں، اسی کا اثر ہے کہ ہر شخص کے لئے بڑے اہتمام سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جس نے دعا کی درخواست کی ہے اس کیلئے تو خیر کرتے ہی ہیں، عامۃ الناس کیلئے بھی ہمیشہ دعا فرماتے ہیں

ایک روز حضرت نے ایک بہت طویل دعا پڑھی جسے وہ سونے سے پہلے پڑھا کرتے ہیں، مجھے وہ دعا محفوظ نہ رہی، اس میں وہ کائنات میں ہر ایک کے لئے خواہ وہ آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق سب کیلئے بالتفصیل دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مجھ گنہگار کے حق میں بھی قبول فرمائیں۔

غرض حضرت اقدس اسلام و ایمان اور معرفت و احسان کے ایک پیکر جمیل ہیں اور مروت و انسانیت کے ایک دلاویز مرقع!

☆☆☆☆☆